

حَيَاتُ خَلِيفَةِ الْأَنْبِيَاءِ

عبد الله بن عمر

أشرقت شمس الإسلام فأرسلت بأشعتها إلى بيوتات مكة ، وكان من أول ما انفرج لها سقف آل الخطاب ، فأضاءت قلب فتى الفتيان عمر بن الخطاب فأصبح فاروق الإسلام ، وسرت منه سرى الكهرباء إلى قلب ناشئ وفلذة كبد وأكرم أهله عليه : ابنه عبد الله بن عمر ، فأمن معه ولما يشب عن الطوق ؛ وقد اشتدت فتنة الإسلام ، وعزت شوكته بهذه العناصر الجديدة التي دلفت إليه في ظل الفاروق وحمايته ، وضافت قريش بهذه العزة وتلك الحماية ، فقهّر حقدّها ، وازداد بالمؤمنين أذاها ، حتى أذن الله لرسوله ولأصحابه بالهجرة ، فكانت فتحا مبينا ؛ وهاجر عمر ، وتبعه من أهله ابنه عبد الله وسنّه لا تعدو العشر ، وإذا نضال اللسان والحجة يتحول إلى جهاد السيف والقوة ، ويخرج جنود الحق يقودهم رسول الله ، ويخوضون الإيمان إلى غزوة النصر : إلى بدر الكبرى ؛ ويتقدم عبد الله بن عمر في أسنان أمثاله يعرضون أنفسهم على القائد الأعظم صلوات الله وسلامه عليه ، فيردم لصغرهم ، فيرجع عبد الله ونفسه - على طقولته - تضطرم شوقا إلى الجهاد ، فيرتقب الفرص ؛ وسرعان ما تقبل غزوة الخندق التي صهر الله بها نفوس المؤمنين ، واستخلص رجولتهم ، وطهر قلوبهم ، ومحض بطولتهم ، وأدبهم أكل الأدب ، فينهض عبد الله في غصارة شبابه ، وحماسة طقولته ، يعرض نفسه جنديا يجود بروحه في سبيل دينه وعقيدته التي ولد في أحضانها ، ونهد في مهدها ، فيأبى رسول الله إلا الصبر ، لطراءة إهابه وصغر سنه ، فيعود عبد الله وفي نفسه ما فيها متربصا الشّهرز ، وكأنما هو في تشوقه إلى وقفة في صفوف المجاهدين يدفع بالزمن دفعا ليتقدم به إلى سن الجهاد حتى وقف به على سلم الخامسة عشرة من عمره ؛ وأقبلت على المجاهدين غزوة الخندق ، فتقدم إليها عبد الله يعرض نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوجس خيفة من الرد ، ولكنه في هذه المرة انتصر وفاز برضاء القائد الأعظم أن يسلكه في عقد الرجولة ، وينظمه في سلك المجاهدين ؛ ومن يؤمئذ لم يعرف أنه تخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومن مم كان من أحرص الصحابة على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم ، وتعرف أحواله في حركاته وسكناته ، ونطقه وصمته ، وإقامته وسفوره ، وإلى جانبه أكابر أصحابه ؛ روى ابن القاسم

« مالك بن أنس رضي الله عنه قال : « أقام ابن عمر بعبد النبي صلى الله عليه ،

ستين سنة يقدم عليه وفود الناس ، فلم يخف عليه شيء من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ؛ وكان ابن عمر من أئمة الدين . وسأل يحيى بن يحيى مالكا : هل سمعت المشايخ يقولون : من أخذ بقول ابن عمر لم يدع من الاستقصاء شيئا ؟ قال : نعم !

واقعد كان بعض أئمة التابعين يميل بينه وبين أبيه ، وهذه منزلة رفيعة جدا ، حتى كان سلمة بن عبد الرحمن يقول : « مات ابن عمر وهو مثل عمر في الفضل ، كان عمر في زمان له فيه نظراء ، وكان ابن عمر في زمن ليس له فيه نظير » .

وحقا لقد أوتي عبد الله بن عمر من المزايا والخصائص ما جعل حياته خصبة حافلة ، فلازمته للنبي صلى الله عليه وسلم ، وحرصه الشديد على المتابعة في كل شأن من شئونه ، وقراءة المصاهرة به ، ومكانه من نفس أبيه ، الى مكانة أبيه من نفس النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ، كل أولئك جعل لحياة عبد الله شانا عظيما في الحياة الإسلامية ، فكان من أوسع الصحابة علما ، وأماهم بالأحاديث النبوية ، وأقومهم بفهم القرآن .

وكان في فقهه يمثل مذهب المحافظين المتبعين لأكمل تمثيل ، وهو يرى أن جميع حركات النبي صلى الله عليه وسلم وسكناته مكفولة بالعصمة ؛ قال الزبير بن بكار : « كان ابن عمر يتحفظ ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويسأل من حضر من الصحابة إذا غاب عن قوله وفعله ، وكان يتبع آثاره في كل مسجد صلى فيه ، وكان يعترض براجلته في طريق رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض ناقته ، وكان لا يترك الحج ، وكان إذا وقف بعرفة يقف في الموقف الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

وكان رضى الله عنه من أشد الناس اتقاء للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحذرا من الإقدام على الفتيا ، فقد روى أنه سئل عن شيء فقال : لا أدري ، ثم قال : أريدون أن تجعلوا ظهورنا جسورا في جهنم ؟ تقولون : أفتانا بهذا ابن عمر !

وقد ذاق حلو الحياة ومرها ، فأقبلت عليه الدنيا حتى كان يضارب بالأربعين والخمسين ألفا . روى ابن الجوزي عن ابن عمر التميمي قال : سمعت عبد الله بن عمر يقول : شهدت جلولا وابسعت من الغنائم بأربعين ألفا ، فقال عمر : يا عبد الله بن عمر لو انطلق بي الى النار كنت مفتدي ؟ قلت : نعم بكل شيء أملك ، قال : فاني مخاصم ، وكأني بك تباع بجلولاء ، يقولون : هذا عبد الله بن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن أمير المؤمنين ، وأكرم أهله عليه ، وأن يرخصوا عليك كذا وكذا درهما أحب اليهم من أن يغلوا عليك بدرهم ، وسأعطيك من الربح أفضل ما ربح رجل من قریش ؛ ثم أتى باب صفية بنت أبي عبيد فقال : يا صفية بنت أبي عبيد : أقسمت عليك أن تخرجي من بيتك شيئا وإن كان عنق ظبية ! قالت : يا أمير المؤمنين ذلك لك ؛ ثم تركني سبعة أيام ، ثم دعا التجار فباع منهم متاعا بأربعمائة ألف ، فأعطاني

ثمانين ألفا وأرسل ثلاثمائة وعشرين ألفا الى سعد ، فقال : اقسم هذا المال فيمن شهد الواقعة ، فان كان مات منهم أحد فابعث بنصيبه الى ورثته .

ولكن الدنيا بإقبالها لم تكن لناخذ من قلب عبد الله بن عمر حيز ذرة ، بل كان معها أملك شباب قريش لنفسه ، وأبعدهم عن الميل للدنيا . يقول عبد الله بن مسعود : « لقد رأيتنا ونحن شباب متوافرون فما بيننا شاب هو أملك لنفسه عن الدنيا من عبد الله بن عمر » . ويقول جابر بن عبد الله : « ما منا من أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بها غير عبد الله بن عمر » . ويقول السدي : « رأيت نفرا من الصحابة كانوا يرون أنه ليس أحد فيهم على الحالة التي فارق عليها النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن عمر » . ولهذا يقول سعيد بن المسيب : « كان ابن عمر حين مات خير من بقي ، ولو شهدت لأحد من أهل الجنة لشهدت لابن عمر » .

وكان رضى الله عنه بالدنيا جوادا في سبيل الله ، يؤثر الاتفاق بأحب شيء لديه ؛ روى أن عبد الله بن جعفر أعطاه في مولاه نافع عشرة آلاف درهم أو ألف دينار ، فقيل له : ماذا تنظر ؟ قال : فهلا ما هو خير من ذلك ؟ هو حر ! ومن مثله العليا في الإيثار ما رواه نافع قال : كانت لابن عمر جارية معجبة تدعى رمة ، فاشتد عجبها بها فأعنتها ، وزوجها مولاه ، فأتت منه بولد ، فكان ابن عمر يأخذ الصبي فيقبله ثم يقول : واهل ربح فلانة ! فقيل له في ذلك ، فقال : سمعت قول الله تعالى : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » . وروى نافع أيضا أن عبد الله اشتكى فاشترى له عنقود بدرهم ، فأتاه مسكين ، فقال : أعطوه إياه ، فخالف إنسان فاشتراه منه بدرهم ثم جاء به اليه ، فجاء السائل ، فقال : أعطوه إياه ، فخالف إنسان آخر فاشتراه بدرهم ، ثم أراد السائل أن يرجع فنع ، ولو علم بذلك ابن عمر لما ذاقه .

وكان ابن عمر يتخادع في الله لمواليه فيمنق الصلحاء منهم ، فعرفوا منه ذلك فكانوا يخدعونه بكثرة عبادتهم ، فقيل له في ذلك ، فقال : « من خدعنا في الله قبلنا منه » . وروى زيد بن أسلم أن عبد الله مرّ براع فقال : هل من جزرة ؟ قال : ليس هاهنا ربها ، قال : تقول له : إن الذئب أكلها ، قال : فأتق الله ! فاشترى ابن عمر الراعى والغنم وأعنته ووهبها له .

صادق إبراهيم عمره

التجديد في الاسلام

— ٩ —

المجددون في القرن الثاني الهجري

١ — الإمام أبو حنيفة

١ — من هو أبو حنيفة ؟

هو الإمام الأعظم ، والخبر المقدم ، أول من دون علم الفقه ، ورتبه كتباً وأبواباً ، الذي أطبق العلماء على علمه ودينه ؛ اتخذوه المسلمون حجة فيما بينهم وبين الله تعالى ؛ صاحب المذهب الذي اتبعه وأخذ به مئات الملايين من المسلمين ، وعبدوا الله بمقتضاه ، وحكموا به في الأموال والدماء والأعراض ؛ وهو الذي يقول فيه الإمام مالك رضي الله عنه : لم أر مثل أبي حنيفة ، تالله لو قال إن هذه الأسطوانة من ذهب ، لأقام الدليل القياسي على صحة قوله . والذي يقول فيه الإمام الشافعي رضي الله عنه : الناس في الفقه عيالٌ على أبي حنيفة . والذي يقول فيه الإمام ابن المبارك : من جعل أبا حنيفة بينه وبين الله تعالى لا يخاف ، ولا يكون فرط في الاختيار لنفسه . والذي يقول فيه العلامة ابن خلدون : أبو حنيفة النعمان ، مقامه في الفقه لا يلحق ، شهد له بذلك أهل جللته ، خصوصاً مالكا والشافعي .

٢ — نشأة أبي حنيفة وعصره وبيئته :

نشأ الإمام بالكوفة ، وولدها في النصف الثاني من القرن الأول الهجري ، في زمن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم . ولقد عاش أبو حنيفة في النصف الأخير من القرن الأول ، قرن الصدر الأول ، كما عاش نصف القرن الثاني ، حتى توفي سنة ١٥٠ هـ .

فعاصر التابعين ، وكان من كبارهم ، وعاصر الدولة الأموية من عهد عبد الملك بن مروان إلى عهد مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية ، ورأى كيف ألفت الجمعية الميرية ، وكيف صملت على نقل الخلافة من الأمويين إلى العباسيين ؛ وعاصر الدولة العباسية في مستهلها ؛ وعاصر من خلفائها السفاح ، والمنصور ؛ وعاصر الحوادث التي حدثت من عهد عبد الملك بن مروان إلى عهد المنصور . وعاش بالكوفة وبغداد ، وكانتا زاهيتين زاهيتين بمجالس العلم ، وأندية الأدب ، وكان بهما عدد لا يحصى من العلماء ، والفقهاء ، والحكماء ، والأدباء ، والشعراء ، والنحاة ، وغيرهم ؛ فلقد عاش الإمام أبو حنيفة إذاً في أفضل البيئات الإسلامية الحافلة بأعظم الرجال ، وأكابر العلماء ، والعامة بتعاليم الإسلام وثقافته وفضائله ، تلك الفضائل التي تكون أفضل الرجال ، وتحجب لمن اتبعها سعادة الدنيا والآخرة .

في ذلك العصر ، كان المسلمون قد اتصلوا بغيرهم من الأمم ، وشرعوا يعلمونهم الدين الاسلامي ، واللغة العربية ، ونشأ عن هذا الاتصال بين الأمة الاسلامية الممتلئة نشاطا وإيماناً وبين الأمم القديمة ، ذات الحضارات العظيمة : نشاط عقلي عظيم ؛ وكان العراق من أهم مراكز هذا النشاط ؛ ولعل من الأسباب التي دعت الى هذا النشاط ، كما قال أحد الباحثين ، أن العراق كان مركز المعارضة السياسية لبني أمية ، يشير لها شعبة بنى هاشم من ناحية ، والخوارج من ناحية أخرى ، ويشيرها عربها أنفسهم لأنهم لم يكونوا من فريش ، ولم يكونوا من مضر ، وكانوا يطمعون ألا تكون السلطة مقصورة على القرشيين ، أو المضريين ، بل تكون في العرب جميعا . في هذا العصر ، وفي هذه البيئة ، كانت الصلات قد استوثقت بين العرب ، وبين غيرهم من الأمم الأخرى ، وكان الذين اتصل بهم المسلمون قد أخذوا يتقنون العلوم الاسلامية ؛ وكان الموالي قد بلغوا حظا عظيما من النشاط في العلوم الاسلامية على اختلافها ، وفي كل ما كان يرويه العرب ، ويتوارثونه عن آبائهم في جميع أنواع المعارف ؛ وكانت الأحزاب السياسية في العراق قد بلغت من الخصومة مبالغاً كبيراً ، وانتهت من التضارب بالسيف والسنان ، الى نتيجة طبيعية : وهي التناضل بالقلم واللسان ؛ وأخذت تنظم آراءها ، وتدافع عنها في المساجد والمجالس ؛ وكان أئمة المسلمين من رؤساء الأحزاب ، يجتمعون في مساجد العراق ، خصوصا في مساجد السكوفة والبصرة ، كل يعرض مذهبه ، وينظر فيه ، ويدافع عنه ، ويرد على خصومه ؛ وكان الناس يختلفون الى هؤلاء الأئمة يسمعون منهم ؛ ففي هذا العصر ، وفي هذه البيئة ، نشأ الإمام أبو حنيفة ، رضى الله عنه وأرضاه ، فكان لهما من الأثر فيه ما سيأتى إن شاء الله تعالى .

٣ — هل هو من الموالي أو من غيرهم ؟

(١) وردت نصوص تاريخية صحيحة يظهر منها أن الإمام أبا حنيفة كان من الموالي ، كما وردت نصوص أخرى تدل على أنه ليس منهم . ومن الإصاف للحقيقة والتاريخ أن نذكر نصوص الطرفين : فأما الذين قالوا إنه من الموالي ، فمنهم يعقوب بن أبي شيبة بن الصلت ، فقد قال : أبو حنيفة النعمان بن ثابت ، مولى لبني تيم الله بن ثعلبة بن بكر بن وائل . ومنهم عبد الحميد بن عبد العزيز الغاضى الذى يقول : سألت ابن اسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة فقلت : لمن ولاؤكم ؟ فقال : سبى ثابت أبو أبي حنيفة ، من كابل شاه ، فاشتترته امرأة من بني تيم الله ابن ثعلبة ، فتمت عليه بالعناق ، فولأؤنا لها . ومنهم عبد الرحمن المقرئ القائل : قال لى أبو حنيفة : ممن أنت ؟ قلت : من أهل دورق ؛ قال : فما يمنعك أن تعترى الى بعض أحياء العرب ؟ فهكذا كنت أنا ، حتى اعتريت الى هذا الحى من بكر بن وائل ، فوجدتهم حى صدق . وأما الذين قالوا إنه ليس من الموالي ، فمنهم إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة ، فقد

قال : أنا اسماعيل بن حماد بن النعمان بن ثابت ، بن النعمان ، بن المرزبان ، من أبناء فارس ، من الأحرار ، والله ما وقع علينا رق قط ١ ومنهم صالح بن الحسن العابد الذي يقول : حسدت العرب أبا حنيفة لأنه لم يكن منهم ؛ وحسده الموالي لأنه لم يكن منهم . فقيل له : يا أبا الفضل ، ممن كان أبو حنيفة ؟ فقال : سأله رجل يوما فقال له : من أنت ؟ من ولدك ؟ فقال : أنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، ممن من الله على وعلى والدي بالاسلام ، أنت في حل .

(٢) وعلى كل حال ، فالامام أبو حنيفة عربي المولد والنشأة والثقافة ؛ وإن كان جدوده من فارس ، ولا غضاظة في ذلك ؛ فقد سوى الاسلام بين الناس جميعا ، وأعلن أنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى ، فهي أعلى الأنساب ، وأقوى الأسباب ، فشرف العلم والتقوى فوق شرف النسب .

وكم للموالي ، وعلماء الفرس في الاسلام من فضل ، وكم لهم من مآثر ، وكم خدموا الاسلام وعلومه ، قال عطاء : « دخلت على هشام بن عبد الملك بالرافضة فقال : يا عطاء ، هل لك علم بعلماء الأمصار ؟ قلت : بلى يا أمير المؤمنين ؛ فقال : فمن فقيه أهل المدينة ؟ قلت : نافع مولى ابن عمر . قال : فمن فقيه أهل مكة ؟ قلت : عطاء بن أبي رباح . قال : مولى أم عربي ؟ قلت : مولى . قال : فمن فقيه أهل اليمن ؟ قلت : طاوس بن كيسان . قال : مولى أم عربي ؟ قلت : مولى . قال : فمن فقيه أهل البصرة ؟ قلت : يحيى بن أبي كثير . قال : مولى أم عربي ؟ قلت : مولى . قال : فمن فقيه أهل الشام ؟ قلت : مكحول . قال : مولى أم عربي ؟ قلت : مولى . قال : فمن فقيه أهل الجزيرة ؟ قلت : ميمون بن مهران . قال : مولى أم عربي ؟ قلت : مولى . قال : فمن فقيه أهل خراسان ؟ قلت : الضحاك بن مزاحم . قال : مولى أم عربي ؟ قلت : مولى . قال : فمن فقيه أهل البصرة ؟ قلت : الحسن البصري وابن سيرين ؟ قال : موليان أم عربيان ؟ قلت : موليان . قال : فمن فقيه أهل الكوفة ؟ قلت : ابراهيم النخعي . قال : مولى أم عربي ؟ قلت : عربي . قال هشام : لولا قولك عربي ، لكادت نفسي تخرج . »

وعلى الجملة فحمة العلم في الاسلام أكثرهم من الموالي والمعجم ؛ وقد علل ذلك ابن خلدون فقال : « السبب في ذلك : أن الملة في أولها لم يكن فيها علم ولا صناعة لمقتضى أحوال السداجة والبدواة ، وإنما أحكام الشريعة كان الرجال ينقلونها في صدورهم ، وقد عرفوا مأخذها من الكتاب والسنة ، بما تلقوه من صاحب الشرع وأصحابه ، والقوم يومئذ لم يعرفوا أمر التعليم والتأليف والتدوين ؛ وجرى الأمر على ذلك زمن الصحابة والتابعين ؛ فلما بعد النقل احتيج إلى وضع التفاسير القرآنية ، وتقييد الحديث ، ثم كثر استخراج أحكام الوقائع من الكتاب والسنة ، وصارت العلوم الشرعية كلها ملكات ، واحتاجت إلى علوم أخرى هي قوانين العربية ، فصارت العلوم كلها علومًا ذات ملكات محتاجة إلى التعليم ، فاندرجت

في جملة الصناعات ، وهي من منتحل الحضرة ؛ والعرب أبعد الناس عنها ، فصارت العلوم لذلك حضرية ، وبعد عنها العرب ؛ والحضر لذلك العهد هم العجم ، أو من في معانهم من الموالى ، وأهل الحواضر الذين هم تبع للعجم في الحضارة وأحوالها من الصناعات والحرف ؛ لأنهم أقوم على ذلك للحضارة الراسخة فيهم منذ دولة الفرس ؛ فكان صاحب صناعة النجوسيبويه ، والفارسي من بعده ، والزجاج من بعدهما ؛ وكلهم عجم في أنسابهم ، وإنما روي في اللسان العربي ، فاكتمسبوه بالمربي ومخالطة العرب ، وصيروه قوانين وفنا لمن بعدهم ؛ وكذلك حملة الحديث أكثرهم عجم أو مستمعون باللغة والمربي ؛ وكان علماء الأصول كلهم عجم ؛ وكذا حملة علم الكلام وأكثرهم المفسرين ؛ ولم يتم بحفظ العلم وتدوينه إلا الأعاجم ؛ وظهر مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم : « لو تعلق العلم بأكناف السماء ، لناله قوم من أهل فارس » . ومن هذا يتبين أنه لا غشاضة مطلقا إذا كان الإمام الأعظم من الموالى ، أو فارسي الأصل ، بعد أن ظهر أنه لم يتم بتدوين العلم وحفظه إلا الموالى والأعاجم ، وبعد أن سوى الإسلام بين الناس جميعا ، وأعلن أنه لا فضل لمخلوق على مخلوق إلا بالتقوى والعمل الصالح .

السيد عفيفي

مركز تحقيق كتب علوم الدين
حكم متفرقة

قال أرسطو : العاقل يوافق العاقل ، والجاهل لا يوافق الجاهل ولا العاقل ؛ مثل ذلك : المستقيم الذي ينطبق على المستقيم ، فأما المعوج فإنه لا ينطبق على المعوج ولا على المستقيم .

دخل خالد بن صفوان الخطيب المشهور الحمام ، فسمع رجلا يقول لابنه وهو يريد أن يعرف خالدا بلاغته : ابدأ بيداك وثق برجلاك . ثم نظر الى خالد وقال له : يا ابن صفوان هذا زمان قد ذهب أهله . فقال له خالد : بل ما خلق الله له أهلا !

قال أبو الأسود الدؤلي : إن أردت أن تعذب عالما فاقرن به جاهلا .

وقال أفلاطون : ما أملت نفسي إلا من ثلاث : من غنى افتقر ، وعزيز ذل ، وحكيم تلاعبت به الجهال .

وقال أرسطو : الجاهل عدو لنفسه فكيف يكون صديقا لغيره ؟

وأحسن ما قيل في ذم الجهل :

وفي الجهل قبل الموت موت لأهله   وأجسامهم قبل القبور قبور
وكل امرئ لم يحى بالعلم ميت   وليس له حتى النشور نشور

الكلام والمتكلمون

- ٢ -

المعتزلة

ظهورها ومنشأ تسميتها:

أخفت الاضطهاد صوت أنصار حرية الفرد زمناً ، فظلت البيئات العلمية تتناقل هذا الرأي وتتجادل سرا ، حتى دخل يوماً رجل على الحسن البصري فقال : يا إمام الدين : لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبار ، والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملة ، وهم وعبيدة الخوارج ؛ وجماعة يرجئون أصحاب الكبار ، والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان ، بل العمل — على مذهبهم — ليس ركناً من الإيمان ، ولا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة ، وهم مرجئة الأمة ؛ فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقاداً ؟ فتفكر الحسن في ذلك وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء : أنا لا أقول : إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق ، ولا كافر مطلق ، بل هو في منزلة بين المنزلتين ، لا مؤمن ولا كافر . ثم قام واعتزل إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن . فقال الحسن : اعتزل عنا واصل . فسمى هو وأصحابه معتزلة .

هذه هي الأقصوصة الشهيرة التي يرجع إليها مؤرخو الحركة العربية نشأة المعتزلة وتسميتها . وقد ردها الأستاذ ه . س . « نينبرج » في دائرة المعارف الإسلامية الفرنسية ، فصرح بأنه يستبعد أن يتباهى زعماء المعتزلة باسم وضعه لهم خصومهم ورموا به إلى أن هؤلاء الزعماء قد حادوا بأرائهم عن الطريق السوي ، كما أعلن أهل الحديث هذه التسمية فيما بعد ليرفعوا من شأن الجماعة ويحطوا من شأن خصومهم . وعند هذا المستشرق أن منشأ هذه التسمية سياسية ، وأن واصل ليس أول من سمي معتزلاً كما تزعم الأقصوصة السابقة ، وإنما هذا الاسم يصعد في تاريخ الإسلام إلى سنة ٣٥ هـ حيث بدأت الفتنة السياسية ، وامتنع عدد من أكابر الصحابة عن مبايعة علي ، وبايعه عدد عن طيب خاطر ، وعدد من وراء قلوبهم ، وظل كثير منهم على الحياد ، فنناقلت الألسنة أنهم اعتزلوا الخصومة القائمة ، ثم أخذت هذه الكلمة تتطور وتضطرب شيئاً فشيئاً بالصيغة السياسية ، إلى أن كوثن سعد بن أبي وقاص ، وعبد الله بن عمر ، ومحمد بن مسلمة ، وأسامة بن زيد ، حزب المحايدين ، ورفضوا علناً مقاتلة علي كما رفضوا القتال في صفه ، وإن كانوا قد أعلنوا أنهم معه بقلوبهم ، وأنهم يحلون ويثقون فيه ، فأطلق عليهم اسم المعتزلة ، وكان ذلك أساساً لتسمية المعتزلة الذين أتوا بعد ذلك .

ويلحق ذلك الأستاذ المستشرق على هذا بقوله : وإذا فاعتزلة السياسة قد سبقوا معتزلة النوحيد ، والأولى هي التي كونت الثانية ، لا سيما وأن مسألة المنزلة بين المنزلتين التي هي سبب الاعتزال النظري لم تسكن إلا مسألة سياسية تتعلق في عمقها ببعض مشاهير الأشخاص الذين ساهموا في القتال ، وليس أدل على ذلك من الأمكنة التي تشغلها شخصيات على وعائشة وطلحة والزبير بين محاورات واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وغيرها من زعماء المعتزلة . وفوق ذلك فإن هؤلاء الزعماء السياسيين كانوا في نظر أولئك العلماء المعتزلين مؤمنين أتقياء ، ولكن الحرب التي اشتعلت بينهم شطرتهم شطرين متعادين ، أحدهما على حق ، والآخر على باطل ، لأن الحق لا يتعدد . وهذا يقتضى أن يكون أحد الفريقين آثماً ، ولكننا لا نعرف أيهما الآثم ، فينبغي أن يترك أمره لمن يعلمه . أما نحن فواجبنا أن نقف على الحياد ، وأن نحكم بأن أحد الفريقين فاسق لا تقبل شهادته ، بل إن عمرو بن عبيد — فيما يرى أهل الحديث — كان أقسى على هذين الفريقين من واصل ، إذ صرح بأن كل من اشترك في واقعة الجمل فاسق لأنه ارتكب كبيرة ، ولما كان قد تقرر أن منزلة مرتكب الكبيرة بين منزلي الكافر والمؤمن ، فقد ظل كل هؤلاء المحاربين بين الكفر والإيمان . وبما أن هؤلاء المحاربين هم إما أسلاف العلويين أو أسلاف الأمويين ، فقد وجب أن يكون أخلافهم على باطل . ومن هذا يتضح أن نشأة الاعتزال النظري كانت أول الأمر دعاية للعباسيين قبل استيلائهم على العرش ، ولهذا حينما ظهرت الدعوة العباسية كان أنصارها ينادون علناً بوجوب اعتناق آراء المعتزلة ، وأن هذه الآراء ظلت آراء البلاط العباسي زهاء قرن كامل .

وكما أرجع هذا المستشرق نشأة الاعتزال إلى السياسة ، أرجع كذلك إليها نشأة الجبرية ، حيث رأى أن جهم بن صفوان الذي كان ينادى بالجبرية المطلقة ، كان من دعاة الأمويين ، دفعوه إلى مخاصمة المعتزلة الذين كانوا يقولون بحرية الفرد التي كانت متناقضة مع عقيدة ملوك بني أمية ، ومتلائمة مع أنصار الانقلاب المنتظر .

ونحن لا نستبعد أن يكون كل ذلك حقاً ، لأن تعذيب معبد ثم قتله بأمر عبد الملك ابن مروان ، وصلب أبي مروان الدمشقي على باب دمشق بأمر هشام بن عبد الملك ، وضعف هذه الحركة في عهد الأمويين ، وانتعاشها وتباهى أنصارها بها في عصر العباسيين ، وكذلك صداقة أبي جعفر المنصور لعمر بن عبيد وشهادته له بالسمو والتزاهة في قوله : « كلكم يطلب صيد ، غير عمرو بن عبيد » . واحتضان المهدي والرشيد والمأمون لرؤساء المعتزلة في عصورهم ، وإعلان المأمون في غير موارد أنه يدين بالآراء الاعتزالية ، وتعذيبه بعض الفقهاء وأهل السنة الذين لم يدينوا بآرائه . كل ذلك يدل في وضوح على صحة ما ذهب إليه هذا المستشرق .

غير أن العباسيين لم يكادوا يستولون على العرش حتى التفتوا الى العلويين ليقضوا عليهم كما قضوا على الامويين . وكانت هذه الحركة أيضا في حاجة الى دعاية ، فأوحوا الى رؤساء المعتزلة أن يخاصموا الشيعة ويشهروا بهم ، فأطاعهم أكثر معتزلة البصرة — وعلى رأسهم عمرو بن عبيد — من غير قيد ولا شرط ، وشذ عدد آخر عن هذا الامر ، وأبى أن يكون لعبة في أيدي السياسة ، فأعلن أنه لا يذم إلا المفرطين في التشيع ، أما المعتدلون فهم على حق . فكان ذلك أحد أسباب اختلافات المعتزلة وتفرقهم الى هذه الفرق التي سنشير إليها هنا .

فرقها المختلفة :

أوصل المؤرخون المعتزلة الى عشرين فرقة ، هي :

- (١) الواصلية أصحاب واصل بن عطاء . (٢) العميرية أصحاب عمرو بن عبيد . (٣) الهذيلية أصحاب أبي الهذيل العلاف . (٤) النظامية أصحاب ابراهيم بن سيار النظام . (٥) الاسوارية أتباع الاسوارى . (٦) الاسكافية أتباع أبي جعفر الاسكاف . (٧) الجعفرية أصحاب الجعفرين : ابن مبشر وابن حرب . (٨) البشرية أصحاب بشر بن المعتمر . (٩) المزدارية أتباع عيسى بن صبيح المزدار . (١٠) الهشامية أصحاب هشام بن عمرو الغوطى . (١١) الصالحية أصحاب الصالحى . (١٢) الحباطية أتباع أحمد بن حابط . (١٣) الحديدية هم أتباع فضل الحدي . (١٤) المعمرية هم أصحاب معمر بن عباد السامى . (١٥) الثمامية هم أصحاب ثمامة بن أشرس النيرى . (١٦) الخياطية أتباع أبي الحسين بن أبي عمرو الخياط . (١٧) الجاحظية هم أنصار عمرو بن بحر الجاحظ . (١٨) الكعبية هم أتباع أبو القاسم بن محمد الكعبي . (١٩) الجبائية هم أنصار أبي على الجبائى . (٢٠) البهشية أنصار أبي هاشم (١) .

نبذة من تاريخ مدارسها :

لم يكد القرن الثالث يحل حتى كان المعتزلة قد كونوا مذاهب ذوات صبغات خاصة تمكنها من أن تجابه خصومها مجابهة الند للند ، وأسسوا لهم مدارس خصبة لم تلبث أن ازهرت وآت ثمارها في البصرة وبغداد والقاهرة وسوريا والاندلس ، وكان من الطبيعي أن تنبع من هذه الحركة القوية مجادلات واختلافات ، وأن تنفرع من كل مدرسة فروع متباينة في آرائها العلمية ونزعاتها السياسية . وهذا هو الذى حدث بالفعل .

ففي البصرة مثلا : أنشأ يوسف بن عبد الله الشحام ، وأبو على الاسوارى وآخرون ، دعاية كبرى لمذهب أبي الهذيل ، كما قام عباد بن سليمان بمناصرة مذهب الغوطى ، وإبراهيم بن إسماعيل

(١) انظر صفحة ٥١٤ وما بعدها من المواقف اللاحقة ، و صفحة ٤٨ وما بعدها من الجزء الاول من كتاب الشهر ستانى ، و صفحة ٤٠ وما بعدها من كتاب اعتقادات فرق المسلمين والمشرىين للامام فخر الدين الرازى .

المعروف بابن عالية بمناصرة مذهب الأصم . ثم انفرد النظام من بين تلاميذ أبي الهذيل فأسس مذهبه الخاص الذي كان من دعائه فيما بعد : عمرو بن بحر الجاحظ . وفي النصف الأخير من القرن الثالث كان أبرز معتزلي البصرة الجبائي الذي أثرت مدرسته في كثير من شباب عصره ، ولكن لم يكد القرن الرابع يبتدىء حتى تفوقت عليها مدرسة ابنه أبي هاشم الذي كان من تلاميذه أبو عبد الله الحسين بن علي البصري المتوفى في سنة ٣٦٩ هـ — سنة ٩٧٩ م ، وأبو الحسين الأزرق التنوخي المتوفى في سنة ٣٧٧ هـ — سنة ٩٨٧ م ، وأبو إسحاق إبراهيم بن عياش البصري وتلميذه القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني الذي ارتحل في سنة ٣٦٠ هـ إلى الري وأسس فيها مدرسة هامة ، ثم توفي في سنة ٤١٥ هـ — سنة ١٠٢٤ م

وفي بغداد أسس بشر بن المعتمر المتوفى في سنة ٢١٠ هـ — سنة ٨٢٥ م أول مدرسة اعتزالية في تلك الحاضرة . وقد خالف مبادئ العباسيين وتشيع لعل ، فاضطهده هارون الرشيد ، ولكن المأمون الذي كان يقول بتفضيل عليّ على أبي بكر قد منح هذه المدرسة حمايته ومساعدته ، فتقوت وكثر أنصارها الأذكياء الذين نخص منهم بالذكر ثمانية بن أشرس المتوفى في سنة ٢١٠ هـ — سنة ٨٢٥ م ، وقد تفرعت من هذه المدرسة فروع أخرى اتفقت في بعض المبادئ واختلفت في البعض الآخر . ومما اتفقت فيه القول بخلق القرآن ، والحلمة العنيفة على خصوم ذلك الرأي . وهذا هو أحد أسباب حماية المأمون لهذه المدرسة بفروعها المختلفة ، لأنه كان من أنصار القول بخلق القرآن . غير أن هذا الرأي كان شؤما على أصحابه ، إذ أن المنوكل الذي لم يكن يدين به هجرهم بين أيدي خصوم قساة حملوا عليهم وشهروا بهم ، كابن الرواندي الذي ترك الاعتزال في النصف الأخير من القرن الثالث والتحق بالرافضية المغالية ، وكتب ضد المعتزلة نقدا عنيفا عزا إليهم فيه آراء لم تدر لهم بخلد ، فبرهن بذلك على بعده عن النزاهة والإنصاف .

ومن المدارس الاعتزالية التي نشأت في بغداد مدرسة عيسى بن صبيح المزدار ، وكان معاصرا لبشر بن المعتمر ، ومدرسة الجعفرين : جعفر بن بشر المتوفى في سنة ٣٢٤ هـ — سنة ٨٤٨ م ، وجعفر بن حرب المتوفى في سنة ٢٣٦ هـ — سنة ٨٥٠ م ، ومدرسة محمد بن شداد المسمي زرقان المتوفى في سنة ٢٧٨ هـ — سنة ٨٩١ م ، ومدرسة أبي الحسين عبد الرحيم ابن محمد الخياط المتوفى في نهاية القرن الثالث ، والذي كان فيما يظهر أعلم أهل عصره بتاريخ المعتزلة ، كما يشهد بذلك كتاب « الانتصار » ، ومدرسة أبي بكر أحمد بن علي الأخشيدي المتوفى في سنة ٣٢٠ هـ — سنة ٩٣٢ م ، ومدرسة أبي القاسم عبد الله بن أحمد الباخي الكعبي تلميذ الخياط الذي بدأ مذهبه في بغداد ثم ارتحل إلى نيسابور فأسس فيها مدرسته الخاصة ، وتوفي بها في سنة ٣١٩ هـ — سنة ٩٣١ م .

الدكتور محمد غمرب

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

« يتبع »

البناء الاساسى للاسلام

بقلم Edwin E. Calverley

نقلا عن المجلة الملوكية لآسيا الوسطى

استعمل لفظة (إسلام) ومشتقتها (مسلم) في أربعة معانٍ مختلفة، لكل منها مدلولها التاريخي. وقد راج استعمل هذه المعاني الأربعة في الكتب الانجليزية، وإن كانت لم تدخل بعد في قواميس هذه اللغة.

ففي الناحية الأولى: يستعمل اللفظان بمعنى ديني عام للدلالة على الخضوع والتسليم لله، وهذا المعنى راعاه كل من المستشرقين (Sale) و (Roawill) و (Palmer) في ترجمة القرآن. ولقد لُفِتَ النظر بحق الى هذا الإطلاق العام، ولكن ليس صحيحا أن القرآن لا يحتوى على نص طائفي.

ومن الناحية الثانية: يستعمل اللفظان في القرآن بمعنى شامل للدلالة على الدين الواحد الحق الذي أوحى به الله الى الشعوب المختلفة في العصور المتباينة، عن طريق رسله وأنبيائه المتعاقبين. وعلى هذا التفسير يمكن اعتبار اليهود والصابئين والنصارى الخ مسلمين، وديانتهم الاسلام. ويعتبر هذا تفسيرا شاملا. وقد ذاع بين جماعات من المصلحين الحداثيين في تركيا والهند وغيرها من الذين يريدون أن يعتبروا أنفسهم مسلمين من حيث الديانة، ولكنهم يرفضون التسليم بالقوانين واللوائح التي يرجع إليها أتباع النبي في شئونهم الدنيوية.

وفي الناحية الثالثة: يطلق لفظ (إسلام) على القيام بالواجبات الدينية المطلوب من المسلمين قاطبة «تأديتها». وعلى هذا الاعتبار يكون لفظ (إسلام) مرادفا للعبادات (الخمس)، ومرتبطة أولاً (بالإيمان) بقواعده الستة المطلوب من كل مسلم التصديق بها، وثانياً (بالإحسان) الذي يحض على عمل الخير المفروض على كل مسلم مراعاته.

وفي الناحية الرابعة: يطلق لفظ (إسلام) على ذلك النظام الديني بحذايره الذي أسسه محمد، والعمل على مقتضاه.

وعلى هذا يكون الاسلام مرادفا للفظ (مسلمين)، ويصبح له معنى طائفي لا شك فيه. وقد حصرنا بحثنا في هذا المقال على الاسلام بمعناه الرابع (الآخر) إذ هو الشائع والمقصود عادة من هذا الاصطلاح، لأننا إذا ذكر الاسلام نتذكر الديانات العالمية الأخرى كالنصرانية والبوذية والهندوسية وما أشبهها.

ولكننا إذا وضعنا الديانة الإسلامية ضمن الديانات العالمية الأخرى، وجب أن لا يفوتنا أن نعلم أن الإسلام كدين عالمي، ينطوي على معانٍ أكثر مما تظن الشعوب الغربية الحديثة عندما يستعملون كلمة الدين.

فللعالم الحديث طابعان خاصان يتميز أحدهما عن الآخر: أحدهما يقسم الحياة إلى قسمين: ديني ودنيوي. والثاني يقصر السلطة الدينية على التأثير النفساني. لهذا ننظر نحن إلى الدين كناحية من نواحي الحياة الأخرى، مثله كمثل الناحية أو المصلحة الدنيوية التي تنفرع منها بالتالي نواح متعددة: سياسية، واجتماعية، وثقافية، واقتصادية.

أما الإسلام فليس هو مجرد ناحية من نواحي الحياة كما يفهمه الغربيون، ولكنه نظام شامل لمصالح الحياة كافة. وهو من هذه الناحية شأنه شأن الأديان الأخرى في البلاد الشرقية؛ فهو يدبر اتجاهات وأعمال أتباعه، ولذلك لم يخطئ الذين وصفوا الإسلام بأنه (الجامع). وطبقاً لهذا الوصف يمكن تعريف الإسلام بأنه عبارة عن نظام الحياة كما وضعه محمد، لأن محمداً مع علاقته بالله — جعل للدين السيطرة الكاملة على كل مصالحه الشخصية، سواء أكانت دينية أم خاصة أم عامة.

فأول ما تلقاه من الوحي جعله رسولا ونبياً وداعياً من الله إلى عباده، لا يشاركه أحد في قياد زمام الناس وتعليمهم وإرشادهم إلى ما فيه صلاح شئونهم الدينية والدنيوية. وقد غدير قبلة الصلاة طبقاً للوحي، خوفاً لها من بيت المقدس إلى مكة. وكثيراً ما كان يتلمس الوحي والإلهام في إدارة شئونه المنزلية الداخلية المحضة، وقد نزلت الآيات تحض المسلمين على إطاعة الله والرسول ليوطد بها علاقاته العامة والسياسية.

ولقد آمن الكثيرون بمحمد فأصبحوا (محمديين) أو مسلمين، وشايعة تلاميذه وأصحابه ومن قلدهم وتابعهم في كل ناحية من النواحي الاجتماعية والسياسية، وتمسكوا بمبادئه وقلده في كل أعماله، وكان تقليدهم له مبنياً على القرآن، وتوسع فيه الحديث. ومع ذلك فما كان لهم أن يقلدوه في كل شيء. ونكتفي هنا بالإشارة إلى مثل واحد (وسياتى غيره في سياق الكلام في هذه الرسالة): ذلك أن الدين قد أباح للرجل الاقتران في وقت واحد بعدد من الزوجات جعل حده الأقصى أربعاً. غير أن الحد الأقصى للنبي غير ذلك. وعلى كل حال فقد كان أصحابه يطيعونه في كل ما يأمرهم به. فقد أسس جماعة جديدة، وأصبح هو القائد والمدير لمن أسلم، يرشدهم ويسوسهم في أمورهم المنزلية والاجتماعية والمدنية والدينية، يؤيده الله في قيادته ونبوته؟

(مجلة الأزهر) :

أتينا على ما كتبه المستر إدوين ا . كلا فيرلى فى معنى الاسلام ، وقد عربه حضرة صاحب العزة محمود شاهين بك ، وسنأتى على بقية ما كتبه فى بنائه السياسى والاجتماعى والدينى فى الأعداد المقبلة مع التعقيب عليها ، إن شاء الله ، كما نفعل فى هذا الفصل اليوم .

لا بأس بالتقسيم الذى ذكره المستر إدوين فى نواحي الاسلام ، ولكنه فى الناحية الثانية من معانى الاسلام ، وهى « دلالة على أنه الدين الواحد الحق الذى أوحى الله به الى الشعوب المختلفة فى العصور المتباينة » ، لم يأت الكاتب فيها بالبيان الذى يقتضيه هذا المقام ، وهو أخص مدلولات الاسلام ، وأولها بالنظر والاعتبار ، لأنها هى وحدها التى جعلت منه ديناً عاماً للبشرية بأسرها ، وهى التى كانت سبباً فى قوة سريانه فى النفوس ، وسلطانه على العقول ، ولا تزال ذات التأثير الكبير فى لفت الأنظار اليه ، وجمع القلوب عليه .

ألا ترى أنه يوجد فرق عظيم بين أن يحسب الناس الاسلام واحداً من الأديان السماوية يدعو الى المعروف وينهى عن المنكر ، مشاركاً فى هذه الخصائص جميع الأديان ، وبين أن يعتبروه دين الله الأقدم الذى أرسل به جميع رسله فى خلال العصور ، ثم أعاد إنزاله على خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم فى الزمان الأخير ، ليخلص الناس مما وقعوا فيه من الضلال فى العقائد ، والشطط فى الشرائع ، وما بلوا به من شرور التشبيه والتعديد فى ذات الخالق ، ببعضها ، ومن الخلط والخبط فى القواعد ، ومن طغيان التأويلات والشروح على الحقائق ؟

فبالاعتبار الأول لا يكون للإسلام ميزة على الأديان ، ولا لإزاله من موجب فى نظر الانسان . ولكنه بالاعتبار الثانى تكون له مهمة عالمية عالية ، وهى إعادة الوحي الإلهى الأول الى صورته الصحيحة ، خالصاً من كل ما ألحق به من الأوهام البشرية ، والآراء الخيالية ، ليلجأ اليه من حارب بين المتناقضات المذهبية ، فلم يهتد الى الصواب منها ، ومن أمضته الخزعبلات الاعتقادية فلم يثلج صدره على كونها إلهية ، فبقى متردداً بين أن يكفر بها جملة ، وبين أن يؤمن ببعضها تاركاً ما يترجح عنده أنه من الموضوعات البشرية .

فالاسلام بهذا الاعتبار يعد إصلاحاً عاماً للأديان ، وموحداً لها ، ليصبح للإنسانية دين واحد يسيغه عقلها ، والمسامات المنطقية لا تتعدد لدى جميع أفرادها .

والذى يقرره الاسلام فى هذا الأمر الجلل : هو أن الدين عند الله الاسلام ، أى الاستسلام لإرادة الله ، والنخلى عن جميع الأهواء والأوهام ، واتباع ما يأمر به الله ، وهو لا يأمر إلا بما يسيغه العقل ، وتستقيم عليه الحياة ، ويصلح به أمر الاجتماع ، ويمكن الاستدلال على صحته بكل ذرائع الاستدلال ، قال تعالى : « إن الدين عند الله الإسلام ، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم » ، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب .

فإن حاكوك (أى جادلوك) فقل أسلمت وجهى لله ومن اتبعن ، وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين (يريد بالأمين العرب) أسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا ، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ ، والله بصير بالعباد .

ثم بين الله أن هذا الدين هو دين الله الأقوم ، وهو العروة الوثقى الذى تجتمع عليه الإنسانية فى وحدة لا انفصام لها ، وأنه لا معدى عنه للعالمين أجمع ، قال تعالى مستنكراً فعل من يحاول أن يتخذ غيره ديناً له : « أفغير دين الله يبعثون وله أسلم من فى السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون ؟ قل آمننا بالله وما أنزل علينا ، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط ، وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم ، لا نفرق بين أحد منهم ، ونحن له مسلمون . »

ثم ذكر الكتاب أن من الناس من يحاول فصم عرى الإنسانية فيؤمن ببعض المرسلين ويكفر ببعض ، تعصبا لقومية ، أو مشايعة لزعمة مذهبية ، منها أن هؤلاء يعتبرون كافرين حقاً ، فقال تعالى : « إن الذين يكفرون بالله ورسله ، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً ، أولئك هم الكافرون حقاً ، وأعدنا للكافرين عذاباً مهيناً . »

من هنا يتبين كل قارئ أن دين الله من حيث هو واحد لا يتعدد ، وأن رسله يعتبرون رسلاً للعالم كافة لا لامة دون أخرى . فيجب الإيمان بهم جميعاً لتحقيق الوحدة الدينية للإنسانية بأسرها . وتجلية هذه الحقيقة حق تجليتها يضع الإسلام فى الموضع الذى أراده الحق له ، ويرفعه الى المكانة التى هى مكانته ، ويدفع بالأمم الى تبين حقيقته ، وتعرف صحة طريقته ، وليس ذبوعه فى العالم كافة بحاجة الى أكثر من هذا ؛ فإن الناظر فيه لن يفوته أحد أمرين : وهما إما أن يجد فيه مثله الأعلى فيدخل فيه ، وإما أن يعتقد اعتقاداً جازماً بأن المستقبل كله له ، وأنه سيرث الأديان جميعاً فلا يوجد فى الأرض دين غيره ، وهو إن لم يبلغ هذا الشأو بعد ، فسيبلغه يوم تخلص البشرية من أوهامها ، وتتجرد من موروثاتها ، وليس هذا اليوم ببعيد ، فإن العلوم الكونية تقوم بهذه المهمة التطهيرية منذ ثلاثة قرون .

فاذا فات المستر إدوين لفت النظر الى هذه الحقيقة بعد بيانها على الوجه الذى تقدم ، فقد قنأ به ، وله الشكر على أن أتاح لنا هذه الفرصة .

محمد فريد ومبرى

الشعوبية وأثرها في الأدب العربي

- ٦ -

سواء أكانت تلك المناظرة التي جرت بين النعمان بن المنذر وبين كسرى ، وما استتبعها من بعث وفد من وجوه العرب ليقوم بمهمة الإعلان عنهم ، كما رأيت في المقالين السابقين ، ممعنة في الصحة أم مسرفة في البطلان ، فإنها تدل في صراحة ومن غير التواء على أن التعصب للجنس طبيعة لا تحول ولا تزول . ذلك لأن المخترع لهذا ولأمثاله يلزم نفسه خطة المحاكاة الدقيقة التي تتم عن روح العصر الذي يحاكيه ، وتتحدث عنه كأنها وقعت فيه ؛ وعلى غرار هذا نهج رواة الشعر الذين اشتهر عنهم أنهم يقرضون القصيدة المعجب الرائق ، وينحلونه أعلام الشعر الذين طبقت شهرتهم الآفاق ، لإشباع نهم خاص في مشاربهم ، وإرضاء نزعة معلومة في نفوسهم !! ولما كانت روح الاسلام قوية غالبة في عصره الأول ، لم يظهر تعصب من الجانبين في الصورة الشائنة التي ظهر بها فيما بعد .

ومما يدل على أن العاطفة الجنسية ، وإن كانت كبتها أصول الاسلام العالمية ، بقيت في أعماق النفوس حية لم تمت ، ما رواه بعض المؤرخين من أن طائفة من أصحاب علي مشوا اليه فقالوا : يا أمير المؤمنين : أعط هذه الأموال ، وفضل هؤلاء الأشراف من العرب وقرش على الموالي والعجم ، واستعمل من تخاف خلافه من الناس ؛ فقال لهم : أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور ؟ ! فذلك يدل في غير موارد على أن قادة الرأي في عصر الاسلام الأول ، أخذوا بهذا الأصل القيم ، وجروا عليه ، فضربوا بذلك مثلاً أعلى بقي الى اليوم علماً على سمو الاسلام وصلاحيته لأن يكون ديناً لجميع البشر .

فلما كان الحكم الأموي ، وأصاب النفوس بعض الوهن في الدين ، رفع العرب عقيرة العصبية ، وجأروا بصوتها ، ونادوا بامتيازهم على جميع الأمم .

والى القارئ الكريم بعض الشواهد التي تؤازر ما نقول وتوضحه :

زل جرير يقوم من بنى العنبر ، فلم يضيفوه حتى اشترى منهم القرى ، فالصرف وهو يقول :

يا مالك بن طريف إن بيعكم رُفد القرى مفسد للدين والحسب
قالوا : نبيعك ببيعاً فقلت لهم : بيعوا الموالي واستحيوا من العرب

ففرق في المعاملة بين العرب والموالي ، وقد حرم الاسلام هذه التفرقة .

وروى أبو الفرج في أغانيه قال : إن رجلاً من الموالي خطب بنتاً من أعراب بني سليم وتزوجها ، فركب محمد بن بشير الخارجي الى المدينة ، ووالها يومئذ ابراهيم بن هشام

ابن إسماعيل ، فشكا اليه ، فأرسل الوالى الى المولى ، ففرق بينه وبين زوجته ، وضربه مائتى سوط ، وحلق لحيته ورأسه وحاجبيه ؛ فقال محمد بن بشير فى ذلك :

قضيت بسنة وحكمت عدلا ولم ترث الحكومة من بعيد
ومنها :

وفى المائتين للمولى نكال وفى سلب الحواجب والحدود
إذا كافأتهم ببسات كسرى فهل يجد المولى من مزيد
فأى الحق أنصف للمولى من اصهار العبيد الى العبيد ؟
وهذا كما لا يخفى بعيد عن روح الاسلام ، ومخالف للتجديد الخطير الذى أتى به .

وذهب أعرابى الى سوار القاضى فقال : إن أبى مات وتركنى وأخا لى - وخط خطين ناحية - ثم قال : وهجينا لنا (١) - وخط خطا آخر ناحية - ثم قال : كيف ينقسم المال بيننا ؟ فقال : المال بينكم أثلاثا ؛ فقال له الأعرابى : لا أحسبك فهمت ! إنه تركنى وأخى وهجينا لنا ؛ فقال سوار : المال بينكم سواء ، فقال الأعرابى : يأخذ الهجين كما آخذ ويأخذ أخى ؟ قال : أجل ؛ فغضب الأعرابى وقال : تعلم والله إنك قليل الخالات بالدهناء !
وأنت ترى أن القاضى حكم عدلا على مذهب الاسلام ، ولكن الأعرابى لم يرضه ذلك .
وقال نصر بن سيار يخاطب النزارية واليمانية ، ويحذرهم هذا العدو الداخل عليهم من الأجناس الأخرى :

أبلغ ربيعة فى مَرِّ وإخوتهم فليغضبوا قبل ألا ينفع الغضب
ولينصبوا الحرب إن القوم قد نصبوا حربا ، يحرق فى حافاتها الحطب
ما بالكم تلقحون الحرب بينكم كأن أهل الحجا عن رأيكم عذب
وتتركون عدوا قد أظلمكم مما تأشب ، لا دين ولا حسب
قدما يدينون دينا ما سمعت به عن الرسول ، ولم تنزل به الكتب
فمن يكن سائلا عن أصل دينهمو فان دينهمو أن تقتل العرب

وما كان إلا عاجم أن يغمضوا أعينهم عن هذه الصورة التى ظهر بها العرب إبان حكم بنى أمية ، بل ناخوا - وبخاصة الفرس منهم - عن جنسهم ، وغرخوا بسالف مجدهم وسابق عزمهم ، وتغنوا بحضارتهم التى شغلت سمع التاريخ وبصره أمدًا غير قصير ؛

فهذا هو إسماعيل بن يسار الشاعر الشعبي يفخر على العرب بملء شذقيه إذ يقول :

رُبَّ خال متوجِّج لى وعم ماجد مجتدئ كريم النصاب

إنما سمي الفوارس بالفرس مضاة رفعة الأنساب
 فاتركي الفخر يا أمامُ علينا واتركي الجور وانطقي بالصواب
 واسألي - إن جهلت - عنا وعنكم كيف كنا في سالف الأحقاب
 إذ نرَبِّي بناتنا وتَدَسُّوْنَ سَفاهاً بناتكم في التراب
 ودخل يوما على هشام بن عبد الملك في خلافته ، فأنشده قصيدة يقول فيها :

إني وجدك ما عودى بذى خور عند الحفاظ ولا حوضي بمهدوم
 أصلى كريم ومجدي لا يقاس به ولي لسان كحد السيف مسموم
 أحى به مجد أقوام ذوى حسب من كل قرم بتاج الملك معوم
 ججاج سادة بُناجٍ مرازية جرد عناق مساميح مطاعيم
 مَنْ مثل كسرى وسابور الجنود معا والهَرْمُزَان لفخر أو لتعظيم ؟
 أسد الكتاب يوم الروع إن زحفوا وهم أذلوا ملوك الترك والروم
 يمشون في حلق الماذي سابعة مشى الضراغمة الأسد اللهايم
 هناك إن تسألي تنبئ بأن لنا جرنومة قهرت عز الجرائم

فغضب هشام وقال : أعلّى تفتخر ! وإياي تنشد قصيدة تمدح بها نفسك وأعلاج قومك !!
 غَطّوه في الماء ؛ فغطّوه في البركة حتى كادت نفسه تخرج ، ثم أمر باخراجه وهو يشر ، ونفاه
 من وقته الى الحجاز .

وما لبث هذا الصوت الخافت الضعيف الذي سمعناه وسمعته من إسماعيل بن يسار في العصر
 الأموي ، أن انقلب الى صوت جهوري دوى في أنحاء البلاد الاسلامية في أواخر أيام الدولة
 الأموية ، ولولا أن الله حفظ الاسلام بالسمو الذي أودعه أصوله ، والحق الذي ضمنه تعاليمه ،
 لتخاذلت الاجناس التي كان يتألف منهم المسلمون ثم تناحرت ، ولكن هذه الفتنة لم تلبث أن
 تلاشت ، وعاش جميع المسلمين مدى تاريخهم كله على اختلاف أجناسهم متحابين حتى
 حقق الله بهم وعده ، وهم اليوم على أكمل ما يكونون ألفة ما

أحمد إبراهيم موسى البارودي

تخصص البلاغة والأدب

نية القتل

في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية

ما زال كثير من خاصة الناس يجهلون التشريع الاسلامي ونظرة للحوادث وحكمه فيها ، وما زال فريق آخر ينظر الى أحكام هذا التشريع الجليل نظرة خاطئة فينكب عنه ولا يلتفت اليه كلما أعوزه البحث والتفكير لمعرفة وجه الحق في قضية من القضايا .

وكان من الخير والعدل أن اتجهت الأنظار أخيرا الى هذا التشريع ، وطلب من رجاله الاجلاء أن يمثلوه في المؤتمر الدولي الذي عقد بمدينة لاهاي في العام المنصرم ، إذ ما كاد المؤتمر يصفون رسالة الأزهر الشريف حتى أجمعوا على أن مبادئ الشريعة الإسلامية منبع فياض ، ومنهل عذب للقضاء والتشريع .

ولما كنت ممن تفقهوا في الأزهر ، ودرسوا القوانين الحديثة في غيره ، رأيت واجبا علي أن أتقدم الى قراء مجلة الأزهر العراء بين آونة وأخرى بأبحاث فقهية أقارن فيها بين حكم الشريعة الإسلامية وحكم القوانين الوضعية في مسائل معينة ، مشيرا الى ما قد يكون من اختلاف في وجهة النظر ، والى ما يظهر لي رجحانه جهد استطاعتي ، آملا أن يكون التوفيق رائدي في هذه الأبحاث ، وأن يجد فيها من يعينهم ذلك ما تطمئن له النفس ، ويرتاح له الفكر ، ويستقيم معه المنطق .

وسأبحث اليوم في أم الجرائم التي تقع من الانسان على أخيه الانسان ، وهي جريمة القتل ، وأبين مكان النية منها في القوانين الجنائية الحديثة ، وفي الشريعة الإسلامية ، وما يترتب على معاصرتها لفعل القتل أو عدم معاصرتها له من اختلاف في الحكم ، وكيف يستدل علماء الشريعة وعلماء القانون على وجود هذه النية وعدم وجودها :

قانون العقوبات المصري — وهو على غرار القانون الفرنسي — ينص على أن : من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد ، يعاقب بالإعدام (م ١٩٤ ع) ، ومن قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد ، يعاقب بالأشغال الشاقة ... (م ١٩٨ ع) ، ومن قتل نفسا خطأ بغير قصد ولا تعمد يعاقب بالسجن ... (م ٢٠٢ ع) .

وأحكام الشريعة الإسلامية تنظر الى القتل في ذاته وتقسمه الى أنواع ثلاثة فنقول : القتل إما عمد ، بأن يعمد الى ضرب المجنى عليه بما يقتل غالبا ، وجزاؤه القصاص ، وإما شبه عمد ، بأن يعمد الى ضربه بما لا يقتل غالبا ، وجزاؤه دية مغلظة ، وزاد عليها أبو حنيفة

الكفارة ؛ وإما خطأ ، بأن لا يقصد الجناية أصلاً أو يقصد زيدا فيصيب حمرا ، وجزاؤه دية مخففة ، وزاد عليها أبو حنيفة أيضا الكفارة .

ونظرة سريعة في هذه النصوص تدل على أن القوانين الجنائية الحديثة تقسم هذه الجريمة الى فرعين أساسيين ، وهما : القتل عمدا ، وعقوبته الأشغال الشاقة ؛ والقتل خطأ ، وعقوبته الحبس ؛ وأن القتل العمد قد يقترن بما يسمونه ظرفا مشددا كسبق الإصرار على ارتكابه ، فتتغير العقوبة الى الإعدام ، بينما نرى أحكام الفقه الاسلامي تنوع هذه الجريمة الى ثلاثة أنواع كما تقدم .

والتوجيه العقلي لتنوع القتل الى أنواعه الثلاثة في الفقه الاسلامي ، هو أن الجاني إما أن يقصد ضرب المجنى عليه بالذات أو لا يقصده ، ففي الحالة الأولى لا يخلو الأمر من أن يكون الجاني قد قصد ضربه بما يقتل غالبا فقتله ، وحينئذ فالجريمة هي القتل العمد ، أو يكون قد قصد ضربه بما لا يقتل غالبا ولكنه قتله أيضا ، وحينئذ فالجريمة هي القتل شبه العمد ؛ وفي الحالة الثانية ، وهي ما إذا لم يقصد الجاني ذات المجنى عليه بأن لم يقصد الجريمة أصلاً أو قصد زيدا فأصاب حمرا ، تكون الجريمة هي القتل خطأ .

أما علماء القانون فانهم يعتمدون في تقسيمهم على النية ، أي قصد ارتكاب الجريمة فقط ، فمضى وجد كان القتل عمدا وإلا كان خطأ . والمراد عندهم قصد القتل لا قصد الضرب ، خلافا لما ورد في النصوص الشرعية التي تتحقق العمدية فيها بقصد الضرب بما يقتل وإن لم يكن القتل مقصودا .

ونظرة فاحصة في التشريعين ترشد الى أن القتل في كل منهما نوعان : عمد ، وخطأ . غاية الأمر أن الشريعة الاسلامية اعتبرت من يقصد هذه الجريمة ويستعمل لتنفيذها آلة قاتلة أشد خطرا من غيره ، فشددت عليه العقاب ؛ ويكون استعمال الآلة القاتلة ظرفا مشددا في الشريعة الاسلامية يؤدي الى وجوب القود ، كظرف سبق الإصرار أو التردد الذي اعتبره القانون ظرفا مشددا ، ورتب على تحققه عقوبة الإعدام .

لكن هناك أمرا تنبغى الإشارة اليه : ذلك أن العمدية تتحقق في نظر الشريعة الاسلامية بوجود قصد الضرب بما يقتل وإن لم يكن القتل مقصودا ؛ أما النصوص القانونية فتشترط قصد القتل .

وقد يفهم من ذلك أن في أحكام الشريعة قسوة ليست في أحكام القانون ، لكن هذا مردود بأن المشرعين العصريين في أرقى الأمم حضارة ومدنية يذهبون الى ما يماثل نظر المشرع الاسلامي في أحوال كثيرة . من ذلك أن قانون العقوبات الانجليزي يقضى بعقوبة القتل العمد على من قصد قتل آخر فضربه بعصا خفيفة ثم مات المجنى عليه ولم يكن موته نتيجة مباشرة

لهذا الضرب الخفيف بل كان بسبب مرض باطنى مثلا حركة هذا الضرب . وهذه الحالة بالذات
يعتبرها الشرع الاسلامى قتلا شبه عمد لا قصاص فيه .

وأكثر من هذا دلالة على رجوع مشرعى الامم المنحضرة الى وجهة النظر الاسلامية ،
أن علماء الانجليز وغيرهم يذهبون الى قيام القصد الاحتمالى مقام القصد الثابت فى جريمة القتل ،
ويحكمون بعقوبة القتل العمد فيما لو ضرب إنسان آخر بزجاجة فى رأسه قاصدا الضرب
فقط ، دون إحداث الموت ، ولكنه يقدر أن حدوث الموت ممكن ؛ ففى هذا المثل يرى
أن الجانى لم يقصد القتل وإنما قصد الضرب ، ولم يبال بما عساه أن يحدث . وهو ضرب
فى مقتل من شأنه إحداث الموت أى بما يقتل غالبا ، يعنى أن جميع العناصر اللازمة لاعتبار
الحادثة قتلا عمدا فى نظر المشرع الاسلامى ثابتة ، فهو قتل عمد فى نظره ، وهو أيضا قتل
عمد فى نظر المشرع الحديث .

عرفنا مما سبق أن النية ركن للعمدية فى الشرع الاسلامى والقوانين الوضعية ، وأن المقصود
منها فى الاول نية الضرب ، وفى الثانية نية القتل ، وأن أحدث التشريعات يكتفى بنية الاعتداء
دون أن يكون القتل مقصودا ، لاعتبار الجريمة عمدية ؛ وضربنا لذلك بعض الامثال ، فلم
يبق إلا أن نعرف متى تعتبر النية حاصلة ، وكيف يستدل على وجودها أو عدمه .

هذه النية التى هى من مقومات القتل العمد يستدل عليها الشرعيون بالآلة التى تستعمل
لارتكاب الجريمة ، فمتى كانت مما يقتل غالبا أى من شأنه إحداث الموت ، اعتبر القتل عمدا
وإلا فلا . ويقولون فى توجيه ذلك : إن النية هى القصد ، ولا سبيل للوقوف عليه إلا بدليله ؛
ودليله استعمال القاتل آلة قاتلة ، فأقيم الدليل وهو آلة القتل مقام المدلول وهو القصد ، وذلك
لأن الدلائل تقوم مقام مدلولاتها فى المعارف الظنية الشرعية . ومعنى هذا أنه يجب على القاضى
تطبيق عقوبة الجريمة العمدية حتى لو أنكر الجانى التعمد ، أو لم يذكر شهودا لإثبات أنه
كان متعمدا . وإذا كان علماء الشريعة يستدلون على وجود النية بالآلة التى استعملت وقت
ارتكاب الجريمة ، فلا معنى للبحث عندهم فى معاصرة النية أو عدم معاصرتها للفعل ، لأن
المعاصرة من لوازم ذلك .

أما علماء القانون فانهم يستدلون على وجود نية القتل بكافة الطرق حتى القرائن البسيطة ،
ويشترطون معاصرتها للفعل المادى وهو القتل ؛ ولكنهم يجيزون إثبات عكس هذه القرائن
بكافة الطرق أيضا . وعلى هذا فالجانى الذى يمكنه إثبات أنه لم يقصد القتل مع أنه استعمل
سلاحا قاتلا ، لا يعتبر قاتلا عمدا ، ولا تطبق عليه عقوبة هذه الجريمة .

ولا شك أن هذه الطريقة فى الاستدلال على النية قد تفتح بابا واسعا للاجتهاد الذى قد
يخطئ صاحبه ، ولشهادة الشهود الذين قد لا يقررون الحق ، بينما تحول وجهة النظر الاسلامية
دون ما عساه يحدث من ذلك ، والله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى .
سبر سليم درويش

مع عرض لأراء المجتهدين في الإسلام والمسلمين

حكم الإسلام كان أجدي للأجانب من نظام الامتيازات الحالي

نشر الأستاذ شكري قرداحي العضو بالمجمع العلمي لحقوق الدولية ، والمدرس بمدرسة الحقوق الفرنسية في بيروت ، كتابا بالفرنسية في باريس أسماه (إيجاد وممارسة القانون الدولي الخاص في بلاد الإسلام) ، تكلم فيه عن حالة الأجانب في بلاد المسلمين ، متتبعا في بحثه أدوار التاريخ . فأفاض في تفصيل الأطوار التي دخلت فيها حالة الأجانب على عهد الدولة العربية أولاً ، ثم على عهد الدولة التركية ، فلم يجسد بدأ من الاعتراف بأن معاملة الأجانب في بلاد المسلمين كانت تصدر عن شعور صادق بالتسامح لا يوجد ما يقابله في معاملة الدول الغربية للأجانب عنها .

فلما تقرر نظام الامتيازات الأجنبية في بلاد المسلمين بإلحاح الدول ، وهو النظام الذي جعلوه مشابها لنظام الأقليات العنصرية في العهد الراهن ، ظهر جليا أمر لم يكن منتظرا ، ذلك أنه قد ثبت أن حالة الأجانب تحت ظل الامتيازات أصبحت أقل ملاءمة لهم من كل وجه ، من حالتهم على عهد الدولة العربية . فأتضح أن عاطفة التسامح الإسلامي كانت أجدي عليهم من نظام الحماية التي يتمتعون بها الآن .

نقول : هذه شهادة على سمو أصول الإسلام لا تخفى قيمتها الأدبية والعلمية . فإن المسلمين في معاملتهم الأجانب ، يقومون على أصول شرعية لا يعقل أن يتخيل العقل خيرا منها ، أساسها الأول قوله تعالى : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ، ولم يخرجوكم من دياركم ، أن تبرؤم وتقسطوا إليهم ، إن الله يحب المقسطين » ، فلم يكتف سبحانه وتعالى بالأمر بالعدل معهم ، ولكنه تجاوزه إلى التوصية بالبر بهم ، والبر غاية الإحسان . ومثل هذا التسامح لم يدون في تاريخ أمة من الأمم وخاصة قبل نحو ألف وأربعمائة سنة ، حيث كان المتدينون يقتل بعضهم بعضا لا لشيء غير أنهم متخالفون في الدين ، حتى بادت أم برمتها في هذه السبيل . فالمعاملة التي شرعها الإسلام للأجانب عنه تعتبر تطورا عالميا لا يشبّه بغيره ، يسجل لهذا الدين في تاريخ المدنية الإنسانية سابقة لا يححوها تقادم العهد بها ، بل يزيدا من الأيام جدة ، ولو أضفت إليها أمثالها في كل ضرب من ضروب الشئون الإنسانية ، لتألف منها مجموع ضخم يرتد عن جلالته الطرف ، ويكون من أدل الأدلة على أن الإسلام وحى إلهي لا عمل إنساني ، وإلا فأتى للآثم في عهد جاهليتها ، واعتزازها بقومياتها وأديانها ، أن تتغلب على أهواء نفوسها فتقوم على نظام

من المعاملات يقصر عن مثله ما أوجدته المدنية بعد مجالدة للحوادث دامت قرونا طويلة ، وبعد أن بلغت العلوم شأوا لم يكن لينخيله الأقدمون في أيامهم الأولى ؟

أليس من أعجب الأمور أن يعترف أساتذة القانون الدولي أن ما كانت عليه حالة الأجانب تحت ظل التسامح الإسلامي على عهد الدولة الإسلامية ولا مراقب عليها ولا حسيب ، كان أحسن مما آلت إليه على عهد الامتيازات التي منحوها بإملاء الدول الأجنبية أنفسهم ، وقد اختارت رعاياها أفضل ما تخيلته من ضروب الحماية ، وصنوف الضمانات ؟ فأى دليل بعد هذا على أن الوضع الإلهي لحماية الأقليات الضعيفة كان أجدى عليها مما اختارته لها دولها القوية ؟

هذا الأمر ليس بعجيب فحسب ، ولكنه يريك بدليل محسوس مصداق قول الله تعالى : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » ، فكان أثر هذه الرحمة على تلك الأقليات أجل مما اختاره لها أقوامها الأقوياء ، وقد حاطوهم بأكل ما تخيلوه لصيانة أموالهم وأنفسهم ، وحماية مصالحهم وتنمية مواردهم .

ومما يلفت النظر ، العناية العظيمة التي بذلها المسلمون لتنفيذ ما أمر به الله من البر بالأجانب حتى أصبح ذلك مضرب الأمثال اليوم ، فعلموا ذلك طيبة به نفوسهم ، غير مكرهين ولا مدفوعين ، وفيه دليل محسوس على أن نظرهم لاختلاف الأديان والأجناس واللغات كان نظرا عاليا لا تشوبه شائبة تعصب ، وهذا من الشعوب قبل ألف وأربعمائة سنة كان من أبعد الاحتمالات . فإن تلك الشعوب كانت تفهم أديانها على وجه لا يسمح بوجود أى تسامح معه في حق الأديان الأخرى ، بل كانت تعد ذلك تراخيا منها في ورعها .

المعضلة الإسلامية

هذا عنوان كتاب لمدام (مارى بوجيبيا) قالت في مقدمته : إنه كفاح عن حقوق أخواتها المسلمات . أما مدام بوجيبيا فهي سيدة مغربية أمها جزائرية وأبوها فرنسي ، كان مديرا لإحدى المصالح . ذكرت في كتابها هذا أنها تأملت كثيرا من رؤية الحالة السيئة التي عليها المرأة المسلمة في بلادها ، ووقوعها في أسر زوجها ورضائها بهذه الحالة وعدم ثورتها عليها . كل هذا دفعها إلى موالاة البحث في مشكلة المرأة المسلمة منذ خمس عشرة سنة ، فوضعت عشرة كتب في ذلك . وقد وصفت المرأة المسلمة فقالت : إن حياتها الاجتماعية شذوذ طال عليه الأمد ، ومعضلة ليست بمستحيلة الحل ، وهي سبة حية لمدينتنا الحالية . الخ

ولكن ما هو الدواء في نظر مدام مارى بوجيبيا لهذه العلة ؟

قالت : الدواء هو أن تحرر أخواتنا المسلمات من العبودية التي يرسفون في قيودها داخل

ستور وخلف أقفال من حديد ، ولكن لأجل أن يكون هذا الدواء شافيا يجب أن يأتي منها هي لا من الرجل . وطريق إيجاده هو أن تتعلم ما هو ضروري لحياتها ، وأن تربي ملكاتها ومواهبها . فيجب الإكثار من فتح المدارس لها ليجد جميع أفراد جنسها محلات آسعين فيها ، ويجب مع هذه المعارف الضرورية التي تعطاها أن تعرف بحقوقها ، وبوجوه الكفاح للوصول إليها ، وأن توقف على ما يحتوش مسألة الزواج في بلادها من الشذوذات الخائفة لحرمتها ، القاضية على حياتها . الخ الخ .

نقول : إننا قد ألفنا هذه اللهجة الإصلاحية حتى لم تعد تلفت لنا نظرا ، لا لأننا لانهم لإصلاح حالة المرأة عندنا ، فليس فينا من لا يعترف بحاجةها إلى الإصلاح والتقويم ، ولكن لأنها تتردد منذ نحو أربعين سنة ، فكانت تمرتها وبالأعلى المرأة من كل وجه . نعم إنها نقلتها درجة من ناحية الشكل والمظهر ، فأصبحت لا تتميز المصرية عن الأوروبية ، ولكنها صارت أكثر عبودية مما كانت عليه ، وليست المرأة الغربية بأحسن حالا منها من هذه الناحية . لأن العبودية لا تنحصر في أن تمنع المرأة عن التبرج والاختلاط ، ولكنها تمتد فتتناول حالتها الأدبية والاقتصادية . فالمرأة المتمدنة من الناحية الأدبية ليست في المكانة التي يرجى أن تكون فيها ، وليس أدل على ما نقول مما يكتب في حقها من إشارها إلى مراف في التبرج ، والإغراق في التبذل . وليس هنا محل تعيين من تقع عليه التبعة ، في سقوطها في هذه الهوة .

وأما من الناحية الاقتصادية ، فإن المرأة اليوم أصبحت في العالم المتمدن أشد عبودية مما كانت عليه في أي زمان مضى . فلقد خلقت المرأة لأن تكون زوجة ، وأن لا تكلف حاجاتها الضرورية ، لتتفرغ لمهمتها الطبيعية الكريمة ، من تكثير النوع الإنساني وتربيته ، ولكنها اليوم على وجه عام تعمل لتكسب قسوتها اليومي ، في كل ناحية من نواحي النشاط العملي ، وبأجور لا تكاد تكفي ضرورياتها . وقد غصت بهن دور التجارة ، وأماكن اللهو والشراب ، وبيئات الفساد والفجور ، وليست توجد عبودية دون هذه العبودية لكائن خاق لأن يكون بمنجاة من كل هذه الأعمال المرهقة ، والمزال الموبقة .

فالذي تشكو منه مدام ماري بوجيبا وتنصح بالعمل على معالجته ، ربما كان خيرا مما ترجو أن تؤول إليه حالها متى أكثر لها من فتح المدارس ، ونفقت فيها بدروسها روح التمرد والثورة . لو كانت تعلم مدام ماري بوجيبا ما خص الإسلام به المرأة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ، وما منحها إياه من الامتيازات في الحياة الزوجية ، لأدركت أن أية امرأة في العالم لا تحلم بأكثر من هذه المنح ، وأن السبب في حرمانها منها لاجهولها بحسب ، ولكن جهل رجلها أيضا ، بل

لنحقق أن جهل رجلها أشد تأثيراً في حرمانها منها من جهلها هي بها . فيجب على كل غيور على المرأة أن يطالب بنشر نور العلم بين الرجال وتفهمهم واجباتهم نحو نساءهم .

ومن العجب أن كثيراً من المسلمين الذين أخذوا إخذ المدنية الغربية ، يظنون ظن مدام ماري بوجيبا ، فينخيلون أن الإسلام هو الذي قضى على المرأة الجاهلة بما هي فيه ؛ والواقع أن السبب في نكبتها هو جهل الرجال بحقوقها المشروعة ، وحرمانها منها . فإدام الرجال يحجلون أن لنساءهم كرامة يجب أن تصان ، وأن لهم حقوقاً يجب أن توفى لهم ، فلا عجب أن عاملوا نساءهم معاملة البهائم ما دمن لا يساوونهم في القوة الجسدية . والرجال الجهلاء لا يحسنون معاشرته أصحابهم بالمعروف ، ولا حفظ كراماتهم الشخصية ، فتراهم إذا جالسوا يتصاحبون ويصطرخون ، ثم يتسابون ويتلاعنون ، وقد يزداد ما بهم فيتضاربون ويصطرعون . هذه حالتهم العادية تشاهد لمن يتمدد رؤيتها في بيئاتهم . فهل تريد من هؤلاء الوحوش الآدمية أن يحسنوا معاشرته زوجاتهم ، وأن ياطفوا من سلطانهم عليهم إلى الحد الذي يرضى به منهم ؟

الشرع الإسلامي يحض الرجال على معاشرته زوجاتهم بالمعروف ، وعلى القيام بجميع حاجتهن ، حتى لم يكلفهن بخدمتهن ، ولا خدمة أولادهن وأنفسهن ، إلا إذا كان رجالهن فقراء لا يستطيعون أن يستأجروا لهم خدماً ؛ وطلب الشرع منهم فوق ذلك أن لا يضاروهن ولا يسبوهن ، ولا يعاملوهن معاملة الأطفال القصر ؛ وعرف الزواج بأنه سكن ل كلا الجنسين يجدان فيه العطف والمحبة ، فقال تعالى : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة » .

والإسلام لا يقول بقصر المرأة ، فقد أباح لها أن تدبر أموالها بنفسها ، وأن تنصرف فيها بدون تدخل من زوجها في شئونها ، وأن تفتي في الدين ، وتقضي بين المتخاصمين ، وتدرس العلوم العالية إذا تاهلت لذلك كله . ومنحها فوق ذلك حق النصرف في عصمتها ، فتستبقى زوجها ما شامت أن تستبقه ، فإذا لاح لها أن تفارقه فعلت ذلك لا يعارضها فيه معارض .

فهذا كله إعلان من الإسلام برشدها وصلاحياتها لكل ضروب التصرفات ، فهل درست مدام ماري بوجيبا الإسلام قبل أن تطعن فيه وتسوى سمعته في بلاد المتعدين ؟

تقول مدام بوجيبا : إن المرأة المسلمة مسجونة ، وإن الإسلام قضى عليها بذلك ؛ وهذا خطأ عظيم ، فإن الإسلام لم يأمر الرجل بحبس المرأة ، ولكنه أمر بحفظ عرضها سائماً من الدنس ، وصمعتها نقية من سوء القالة . فإذا غلا بعض الجهال في ذلك فليس هذا بما تقع تبعته على الإسلام ، ولكن على جهل العامة ، فإذا أحسننا تعليمهم ظهرت المرأة من وراء هذه الكسف الخلقية أكثر حقوقاً من المرأة الغربية ، فلنعلمهم كيف يكونون مسلمين .

نظام الوقف في الاسلام

وآثاره المترتبة عليه

قدّمنا لحضرات القراء أن حكم الوقف عند أبي حنيفة جائز غير لازم ، فهو عنده بمنزلة العارية ، على معنى أن للواقف أن يرجع عنه ، وأن يتصرف في العين الموقوفة بالبيع والرهن والهبة والوصية وسائر التصرفات النافذة للملكية ، فإذا مات الواقف ورث عنه كما يجوز للعمير أن يرجع في طارئته ويتصرف فيها تصرف المالك فيما ملك ، حتى تقسم بين ورثته لو مات . فيجوز للواقف أن يتصرف في العين الموقوفة بعد وقفها بسائر أنواع التصرفات النافذة للملكية . فلو مات قسمت هذه العين بين ورثته كما لو كانت غير موقوفة . هذا معنى عدم لزوم الوقف عند الإمام أبي حنيفة .

فحكم الوقف عند أبي حنيفة جسوازه مع عدم لزومه لما يبيّننا . وحكمه عند الصحابين أبي يوسف وعبد لزومه لمجرد تمام ضبطه وصيغته ، فليس للواقف أن يرجع عنه قيد حياته ، ولا أن يتصرف فيه تصرفا من التصرفات النافذة للملكية إطلاقا ، وإذا مات لا يورث عنه . قال العلامة ابن عابدين في إحدى رسائله : « لأنه خرج بعد ضبطه ، وتماحه من ملك الواقف إلى ذمة الله ، فلا يجري عليه تصرف من التصرفات اللاحقة للملكية ، وهذا علة لزومه عند الصحابين »

وبه أفتى جبهة ساحقة من السلف والخلف ، وكاد ينعقد عليه الإجماع بين جبهة من المتأخرين وفريق من الفقهاء المشترعين ، وعليه عمل القضاء والفتيا منذ قام نظام القضاء الشرعي في الأمم الإسلامية ، ومصر منها في الطليعة ، ولم يتصل بعلم أحد من المشتغلين بنظريات الوقف أن محكمة من محاكم الموضوع تقضت إشهادا بوقف توفرت شرائطه وأركانه ، وسلمت أسبابه وبواعثه . فذهب الصحابين كما أسلفنا هو المفتي به ، وهو المعول عليه .

استدل الإمام أبو حنيفة على عدم لزوم الوقف بقوله صلى الله عليه وسلم : « لا حبس عن فرائض الله تعالى » . ومعناه أنه لا يحبس مال بعد موت صاحبه عن القسمة بين ورثته ، تطبيقا لآية الموارث في القرآن ، فهو ظاهر في عدم خروج المال الموقوف عن ملك الواقف المقتضى لعدم لزوم الوقف ، وإلا كان اللزوم مصطدما بآية الموارث ، وخارجا عن مدلول هذا الحديث .

هذا أولا ، وثانيا : أن شريحا القاضي رضى الله عنه صرح فيما صرح بذلك القالة المشهورة ، وهي « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ببيع الحبس » بضمينين ، وهي جمع حبس بضم فسكون

وهو المال الموقوف . وصريح تلك الرواية عن شريح أن الأموال المحبوسة كان بيعها محظورا في عصور الجاهلية ، فلما بعث الرسول الأعظم أجاز بيعها والتصرف فيها ، فكان لكل مالك عين حبسها على بعض عبدة الأوثان أو على جهة من جهات المنفعة أن يتحلل من ذلك القيد في الاسلام ، وأن يستمتع بنعمة الحرية التي هي ملك عام للناس جميعا ، فيجوز له أن يتصرف في العين المحبوسة على سبيل الوقف ، كما لو كانت ملكا خالصا للواقف انتهاء ، والوقف على كل حال يشبه العارية ، والعارية جائزة الرجوع فيها ، والواقف حين رصد عينها على جهة إنما رسدها لله وفي سبيل الله ، فلا يسأل أحد أن يسلبه حق الاختيار في بقائها موقوفة أو رجوعها إلى ملكه لأنه تصرف لا يعدو تبرعا . وأيضا فإن حقوق العباد لم تنقطع حال قيام صفة الوقف عن العين الموقوفة ، حيث لهم أن ينفقوا بالموقوف زراعة وسكنى مثلا ، فبقاء هذه الحقوق متصلة بالموقوف دليل بقاء الملكية للواقف ، ولا ملك لغيره ما دام صاحب العين الموقوفة منه ابتداء . وهذا قدر متفق عليه بين الإمام وصاحبيه ، فلزم عن ذلك أن يكون الملك للواقف لا لغيره .

ومما يؤكد اتجاه الإمام رضى الله عنه أن للواقف نصب النظار على وقفه بخزارهم بأسمائهم أو بشرائهم المعينة لخصائصهم التي استحقوا بها الأرجحية عندهم عن سواهم ، كما له عزهم ، وله صرف غلات الوقف على مقتضى شرطه . وأحكام المحاكم الشرعية قائمة على احترام تلك الشروط التي شرطها الواقف لنفسه في كتاب وقفه ، وهذا دليل بقاء أثر الملكية للواقف في العين الموقوفة ؟ « ينبع » عباس ط

المقالات والتقارير المتأخرة

منعنا تراجم المواد من نشر بحوث ومقالات ممتعة ، منها زيادة بيان في بحث الزكاة لفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ محمود شلتوت ؛ ومنها الحلقة الثانية من بحوث فضيلة الأستاذ الفاضل الشيخ عبد الجواد رمضان في الأدب ، ودراسات قيمة أخرى في التراجم والاقتصاد والنقد ، وتقارير مؤلفات ثمينة وصلت إلينا ، فنعتذر عن ذلك ، ونعد بنشرها في الأعداد المقبلة إن شاء الله .

معرض لأراء المعينين

في الإسلام والمسلمين

حكم الإسلام كان أجدى للأجانب من نظام الامتيازات الحالى

نشر الأستاذ شكرى قرداحى العضو بالمجمع العلمى لحقوق الدولية ، والمدرس بمدرسة الحقوق الفرنسية فى بيروت ، كتابا بالفرنسية فى باريس أسماه (إيجاد وممارسة القانون الدولى الخاص فى بلاد الاسلام) ، تكلم فيه عن حالة الأجانب فى بلاد المسلمين ، متتبعا فى بحثه أدوار التاريخ . فأفاض فى تفصيل الأطوار التى دخلت فيها حالة الأجانب على عهد الدولة العربية أولاً ، ثم على عهد الدولة التركية ، فلم يجد بداً من الاعتراف بأن معاملة الأجانب فى بلاد المسلمين كانت تصدر عن شعور صادق بالتسامح لا يوجد ما يقابله فى معاملة الدول الغربية للأجانب عنها .

فلما تقرر نظام الامتيازات الأجنبية فى بلاد المسلمين بإلحاح الدول ، وهو النظام الذى جعلوه مشابها لنظام الأقليات العنصرية فى العهد الراهن ، ظهر جليا أمر لم يكن منتظرا ، ذلك أنه قد ثبت أن حالة الأجانب تحت ظل الامتيازات أصبحت أقل ملاءمة لهم من كل وجه ، من حالتهم على عهد الدولة العربية . فأتضح أن عاطفة التسامح الإسلامى كانت أجدى عليهم من نظام الحماية التى يتمتعون بها الآن .

نقول : هذه شهادة على سمو أصول الإسلام لا تحفى قيمتها الأدبية والعلمية . فإن المسلمين فى معاملتهم الأجانب ، يقومون على أصول شرعية لا يعقل أن يتخيل العقل خيرا منها ، أساسها الأول قوله تعالى : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ، ولم يخرجوكم من دياركم ، أن تبرؤم وتقسطوا إليهم ، إن الله يحب المقسطين » ، فلم يكتف سبجانه وتعالى بالأمر بالعدل معهم ، ولكنه تجاوزه الى النصيحة بالبر بهم ، والبر غاية الإحسان . ومثل هذا التسامح لم يدوّن فى تاريخ أمة من الأمم وخاصة قبل نحو ألف وأربعمائة سنة ، حيث كان المتدينون يقتل بعضهم بعضا لا لشيء غير أنهم متخالفون فى الدين ، حتى بادت أم برمتها فى هذه السبيل . فالمعاملة التى شرعها الإسلام للأجانب عنه تعتبر تطورا عالميا لا يشتهه بغيره ، يسجل لهذا الدين فى تاريخ المدنية الانسانية سابقة لا يمحوها تقادم العهد بها ، بل يزيد بها من الأيام جدة ؛ ولو أضفت إليها أمثالها فى كل ضرب من ضروب الشئون الانسانية ، لتألف منها مجموع ضخم يرتد عن جلالته الطرف ، ويكون من أدل الأدلة على أن الاسلام وحى إلهى لا عمل إنسانى ، وإلا فأتى للآثم فى عهد جاهليتها ، واعتزازها بقومياتها وأديانها ، أن تتغلب على أهواء نفوسها فتقوم على نظام

من المعاملات يقصر عن مثله ما أوجدته المدنية بعد مجالدة للجوادر دامت قرونا طويلة ، وبعد أن بلغت العلوم شأوا لم يكن لينخيله الأقدمون في أيامهم الأولى ؟

أليس من أعجب الأمور أن يعترف أساتذة القانون الدولي أن ما كانت عليه حالة الأجانب تحت ظل التسامح الإسلامى على عهد الدولة الإسلامية ولا مراقب عليها ولا حسيب ، كان أحسن مما آلت إليه على عهد الامتيازات التى منحوها بأملاء الدول الأجنبية أنفسهم ، وقد اختارت لرعاياها أفضل ما تخيلته من ضروب الحماية ، وصنوف الضمانات ؟ فأى دليل بعد هذا على أن الوضع الإلهى لحماية الأقليات الضعيفة كان أجدى عليها مما اختارته لها دولها القوية ؟

هذا الأمر ليس بعجيب فحسب ، ولكنه يريك بدليل محسوس مصداق قول الله تعالى : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » ، فكان أثر هذه الرحمة على تلك الأقليات أجل مما اختاره لها أقوامها الأقوياء ، وقد حاطوهم بأكل ما تخيلوه لصيانة أموالهم وأنفسهم ، وحماية مصالحهم وتنمية مواردكم .

ومما يلفت النظر ، العناية العظيمة التى بذلها المسلمون لتنفيذ ما أمر به الله من البر بالأجانب حتى أصبح ذلك مضرب الأمثال اليوم ، فعلوا ذلك طيبةً به نفوسهم ، غير مكرهين ولا مدفوعين ، وفيه دليل محسوس على أن نظرم لاختلاف الأديان والأجناس واللغات كان نظرا عاليا لا تشوبه شائبة تعصب ، وهذا من الشعوب قبل ألف وأربعمائة سنة كان من أبعد الاحتمالات . فان تلك الشعوب كانت تفهم أديانها على وجه لا يسمح بوجود أى تسامح معه فى حق الأديان الأخرى ، بل كانت تعد ذلك تراخيا منها فى ورعها .

المعضلة الإسلامية

هذا عنوان كتاب لمدام (مارى بوجيبا) قالت فى مقدمته : إنه كفاح عن حقوق أخواتها المسلمات . أما مدام بوجيبا فهى سيدة مغربية أمها جزائرية وأبوها فرنسى ، كان مديرا لإحدى المصالح . ذكرت فى كتابها هذا أنها تأملت كثيرا من رؤية الحالة السيئة التى عليها المرأة المسلمة فى بلادها ، ووقوعها فى أسر زوجها ورضائها بهذه الحالة وعدم ثورتها عليها . كل هذا دفعها الى موالاة البحث فى مشكلة المرأة المسلمة منذ خمس عشرة سنة ، فوضعت عشرة كتب فى ذلك . وقد وصفت المرأة المسلمة فقالت : إن حياتها الاجتماعية شذوذ طال عليه الأمد ، ومعضلة ليست بمستحيلة الحل ، وهى سبة حية لمدينتنا الحالية . الخ

ولكن ما هو الدواء فى نظر مدام مارى بوجيبا لهذه العلة ؟

قالت : الدواء هو أن نحرر أخواتنا المسلمات من العبودية التى يرسفون فى قيودها داخل

ستور وخلف أقفال من حديد ، ولكن لأجل أن يكون هذا الدواء شافيا يجب أن يأتي منها هي لا من الرجل . وطريق إيجاده هو أن تتعلم ما هو ضروري لحياتها ، وأن تربي ملكاتها ومواهبها . فيجب الإكثار من فتح المدارس لها ليجد جميع أفراد جنسها محلات تسمعن فيها ، ويجب مع هذه المعارف الضرورية التي تعطها أن تعرف بحقوقها ، وبوجوه الكفاح للوصول اليها ، وأن توقف على ما يحتمش مسألة الزواج في بلادها من الشذوذات الخائفة لحربتها ، القاضية على حياتها . الخ الخ .

* *

نقول : إننا قد ألقنا هذه اللهجة الإصلاحية حتى لم تعد تلفت لنا نظرا ، لا لأننا لانهم لإصلاح حالة المرأة عندنا ، فليس فينا من لا يعترف بحاجتها الى الإصلاح والتقويم ، ولكن لأنها تتردد منذ نحو أربعين سنة ، فكانت ثمرتها وبالأعلى المرأة من كل وجه . نعم إنها نقلتها درجة من ناحية الشكل والمظهر ، فأصبحت لا تتميز المصرية عن الأوربية ، ولكنها صارت أكثر عبودية مما كانت عليه ، وليست المرأة الغربية بأحسن حالا منها من هذه الناحية . لأن العبودية لا تنحصر في أن تمنع المرأة عن التبرج والاختلاط ، ولكنها تمتد فتتناول حالتها الأدبية والاقتصادية . فالمرأة المتمدنة من الناحية الأدبية ليست في المكانة التي يرجى أن تكون فيها ، وليس أدل على ما نقول مما يكتب في حقها من إشارها إلى مراف في التبرج ، والإغراق في التبذل . وليس هنا محل تعيين من تقع عليه التبعة ، في سقوطها في هذه الهوة .

وأما من الناحية الاقتصادية ، فإن المرأة اليوم أصبحت في العالم المتمدن أشد عبودية مما كانت عليه في أي زمان مضى . فلقد خلقت المرأة لأن تكون زوجة ، وأن لا تكلف حاجاتها الضرورية ، لتتفرغ لمهمتها الطبيعية الكريمة ، من تكثير النوع الانساني وتربيته ، ولكنها اليوم على وجه عام تعمل لتكسب قوتها اليومي ، في كل ناحية من نواحي النشاط العملي ، وبأجور لا تسكاد تكفي ضرورياتها . وقد غصت بهن دور التجارة ، وأماكن اللهو والشراب ، وبيئات الفساد والفجور ، وليست توجد عبودية دون هذه العبودية لكائن خاق لأن يكون بمنجاة من كل هذه الأعمال المرهقة ، والمزال الموبقة .

فالذي تشكو منه مدام ماري بوجييا وتنصح بالعمل على معالجته ، ربما كان خيرا مما ترجو أن تقول اليه حالها متى أكثر لها من فتح المدارس ، ونفقت فيها بدروسها روح التمرد والثورة .

لو كانت تعلم مدام ماري بوجييا ماخص الاسلام به المرأة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ، وما منحها إياه من الامتيازات في الحياة الزوجية ، لأدركت أن أية امرأة في العالم لا تحلم بأكثر من هذه المنح ، وأن السبب في حرمانها منها لاجهلهل فحسب ، ولكن جهل رجلها أيضا ، بل

لتحقت أن جهل رجلها أشد تأثيراً في حرمانها منها من جهلها هي بها . فيجب على كل غيور على المرأة أن يطالب بنشر نور العلم بين الرجال وتفهمهم واجباتهم نحو نسائهم .

ومن العجب أن كثيراً من المسلمين الذين أخذوا إخذ المدنية الغربية ، يظنون ظن مدام مارى بوجييا ، فينتخيلون أن الاسلام هو الذى قضى على المرأة الجاهلة بما هي فيه ؛ والواقع أن السبب في نكبتها هو جهل الرجال بحقوقها المشروعة ، وحرمانها منها . فإدام الرجال يجهلون أن لنسائهم كرامة يجب أن تصان ، وأن لهن حقوقاً يجب أن توفى لهن ، فلا عجب أن عاملوا نساءهم معاملة البهائم مادم لا يساوونهم في القوة الجسدية . والرجال الجهلاء لا يحسنون معاشره أصحابهم بالمعروف ، ولا حفظ كراماتهم الشخصية ، فتراهم إذا جالسوا يتصاحبون ويصطرخون ، ثم يتسابون ويتلاعنون ، وقد يزداد ما بهم فيتضاربون ويصطرعون . هذه حالتهم العادية تشاهد لمن يعتمد رؤيتها في بيئاتهم . فهل تريد من هؤلاء الوحوش الآدمية أن يحسنوا معاشره زوجاتهم ، وأن يافظوا من سلطانهم عليهن الى الحد الذى نرضى به منهم ؟

الشرع الإسلامى يحض الرجال على معاشره زوجاتهم بالمعروف ، وعلى القيام بجميع حاجاتهن ، حتى لم يكن لهن من خدمتهن ، ولا خدمة أولادهن وأنفسهن ، إلا إذا كان رجالهن فقراء لا يستطيعون أن يستأجروا لهن خدماً ؛ وطلب الشرع منهم فوق ذلك أن لا يضاروهن ولا يسبوهن ، ولا يعاملوهن معاملة الأطفال القصر ؛ وعرف الزواج بأنه سكن لـكـلا الجنسين يجدان فيه العطف والمحبة ، فقال تعالى : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة » .

والإسلام لا يقول بقصر المرأة ، فقد أباح لها أن تدبر أمورها بنفسها ، وأن تتصرف فيها بدون تدخل من زوجها في شئونها ، وأن تقضى في الدين ، وتقضى بين المتخاصمين ، وتدرس العلوم العالية إذا تأهلت لذلك كله . ومنحها فوق ذلك حق التصرف في عصمتها ، فتستبقى زوجها ما شاءت أن تستبقه ، فإذا لاح لها أن تفارقه فعلت ذلك لا يعارضها فيه معارض .

فهذا كله إعلان من الإسلام برشدها وصلاحياتها لكل ضروب التصرفات ، فهل درست مدام مارى بوجييا الإسلام قبل أن تطعن فيه وتسوى سمعته في بلاد المتمدنين ؟

تقول مدام بوجييا : إن المرأة المسلمة مسجونة ، وإن الإسلام قضى عليها بذلك ؛ وهذا خطأ عظيم ، فإن الإسلام لم يأمر الرجل بحبس المرأة ، ولكنه أمر بحفظ عرضها سليماً من الدنس ، وسمعتها نقية من سوء القالة . فإذا غلب على الجاهل في ذلك فليس هذا مما تقع تبعته على الإسلام ، ولكن على جهل العامة ، فإذا أحسننا تعليمهم ظهرت المرأة من وراء هذه الكسف الخلقية أكثر حقوقاً من المرأة الغربية ، فلنعلمهم كيف يكونون مسلمين .

نفس سورة الحجرات

لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الإمام الشيخ محمد مصطفى المراغى
شيخ الجامع الأزهر
الدرس الثالث الذى ألقاه فضيلته فى رمضان سنة ١٣٥٨
بمسجد البيومى بالقاهرة
وقد تفضل بالاستماع له حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ،
إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ ، إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) :

الشعب : الطبقة الأولى من الطبقات التى عليها العرب ، أعنى أنها أعم الطبقات ، فهو أعم من القبيلة ، والقبيلة أعم من العمارة ، والعمارّة أعم من البطن ، والبطن أعم من الفخذ ، والفخذ أعم من الفصيلة . فخرجة مثلاً شعب ، وكنانة قبيلة ، وقریش عمارة ، وقصى بطن ، وهاشم فخذ ، والعباس فصيلة . وسميت شعوباً لأن القبائل وما بعدها تتشعب منها وتتفرع عليها . وقيل : إن الشعوب فى المعجم ، والقبائل فى العرب ، والأسباط فى اليهود .

ومعنى الآية : أن الله سبحانه خلق كل واحد من الناس من أب وأم ، فهم متساوون فى أصل الخلقة ، وفى المادة التى منها الخلقة ، كما أنهم متساوون فى الصدور عن الإله جل شأنه ؛ وأن الله جعلهم شعوباً وقبائل ليعرف بعضهم بعضاً ، فى قرب القرابة وبعدها ، وليصلوا الأرحام ، ولا يعترى أحد إلى غير آبائه . والنسب غير مكتسب للإنسان ، وليس للإنسان إلا ما سعى ، فليس له شأن يعول عليه ويكون مداراً للفخر . والتقوى هى المكتسبة ، وهى التى عليها تجرى المقاييس عند الله تعالى ؛ فإذا جاز الفخر بشئ ، فإن أحق شئ بالفخر هو التقوى فانفخروا بها ، فإن أكرمكم عند الله اتقاكم . فقوله تعالى : « إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ » تعليل للنهى عن الفخر بالأنساب ، وبيان للطريق الصحيح فى الفخر . والله خير بأحوال الناس ، عليم بأعمالهم ، وسيجازيهم على أعمالهم ، ويقدم أحسنهم عملاً ، لا أشرفهم نسباً .

وقد استفاضت الأخبار بأن الكرامة لا ترتبط بالانساب ، بل بالعمل . من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « الناس رجالان : برقى كريم على الله ، وفاجر شقي هين على الله ؛ الناس كلهم بنو آدم ، وخلق الله آدم من تراب » ؛ ثم قرأ هذه الآية . وخطب صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال : « ألا إن ربكم واحد ، لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي ، ولا لأسود على أحر ، ولا لأحمر على أسود ، إلا بالتقوى ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ؛ ألا هل بلغت ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ؛ قال : فليبلغ الشاهد الغائب » . وعنه صلى الله عليه وسلم : « كَيْفَ تَهَيَّئُ قَوْمَ يَفْخَرُونَ بِأَبَائِهِمْ أَوْ لِيَكُونَ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجَمْعَانِ (١) » .

الاسلام دين عام خالد ، قد اعتبر المؤمنون جميعهم أمة واحدة ، واعتبرهم جسدا واحدا إذا اشتكى منه عضو نداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى . وما كان يمكن أن تسير قبائل العرب وشعوب العجم تحت راية الاسلام ، نقاتل مخالفيه ، وتنشر تعاليمه ، وتثبت قواعد التوحيد ، إذا استمرت القبائل تفخر على القبائل ، والشعوب تفخر على الشعوب . وما عرف أن أمة توحدت وفيها أجناس تشعر بالتفاوت والتغاير . ولا بد لوحدة الأمة من أن تندمج جميع عناصرها ، وتنتظمها وحدة تكون هي الغاية التي يحافظ عليها ، ويقاوم من أجلها . وهذه الوحدة التي اعتبرت ، رباطها الايمان ؛ فهو الجامع لجميع الاجناس ، والموحد لجميع القبائل والشعوب ؛ وهو الذي يدافع عنه ، ويقاوم من أجله .

بهذه الآية وجد الرباط القوي بين الأمم والاجناس ، وقضى على النزعة الهادمة التي كانت تسود العرب ، حيث كانوا يفاخرون بالانساب ، ويفخرون بنسبهم على العجم ؛ وكان هذا النفاخر يوجد بينهم أحيانا عداوات وترات . وبهذه القاعدة مهدد الاسلام للعامل المجده ، أن يفتح أمامه طريق المجده ، وأن ينال في الدنيا ما يصل اليه جهده ، وفي الآخرة ما تعده له تقواه . والتقوى تذال بالأعمال الصالحة ، وليست الأعمال الصالحة صلاة وصوما وحجبا لحسب ، بل هي هذه وحياطة الاسلام ، والجهاد في سبيله وفي سبيل الحق . وفي آخر هذه السورة : « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاعَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَمَنْ الْمُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَيُّ شَخْصٍ هُوَ الْأَكْرَمُ عِنْدَ اللَّهِ . وَإِذْ قَدْ عَرَفَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ الْكَرَامَةَ عِنْدَ اللَّهِ بِالتَّقْوَى ، فَقَدْ وَجِبَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ هُوَ الْمَعْيَارَ عِنْدَهُمْ ، وَأَنْ يَكُونَ الْمُتَّقُونَ هُمُ الْأَكْرَمِينَ .

هذا هو السمو بالنفس الانسانية الى أعلى الدرجات ؛ وهذا ما جاء به الاسلام منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا ؛ وكان الناس إذ ذاك في ظلمة العبودية وتقديس الطغيان . وبعد أن عرفت

(١) الجمعان بكسر الجيم : جمع جمل بضم الجيم وفتح العين : دابة سوداء كالخنفساء . وقيل هو أبو جمران .

الأمم هذا نخرت به ، وظننت أنها وقعت على شيء جديد لم يعرف ، والاسلام عاثر الجدد بينهم بما هو براء منه ، وبما جاء لهدمه .

جاء الاسلام بهدم مزايا الأجناس ، وبالتعويل على التقوى والعمل الصالح . وأين هذا مما عليه المسلمون الآن ، من اعتزاز كل أمة بمجتمعاتها ، وكل واحد بقبيلته أو أسرته ، مما أدى الى تقطيع الروابط ، والى ألا يكون المسلمون تحت وحدة يدافعون عنها ، فأصبحوا أذلة بعد العزة ، وضعفاء بعد القوة ، فهم على كثرتهم كأنهم غناء السيل ، لا يقام لهم وزن :

وَيُقَضَّى الْأَمْرُ حِينَ تَغِيبُ تِيمٌ وَلَا يَسْتَأْمُرُونَ وَهُمْ شُهُودٌ

هذه الآداب التي ساقها الله في الآيات السابقة ، والتي طلب أن يكون عليها المؤمنون ، قائمة على أصول هي اعتبار المسلمين وحدة ، واعتبار أفرادهم إخوة ؛ وقائمة أيضا على أصل خطير في الحياة ، وهو وجوب رد الظالمين عن ظلمهم ، والأخذ بيد الحق ، والوقوف في صف المظلومين . هذه درجة سامية كرمهم الله تعالى بها ؛ ومن الواجب أن يفقهوها ، ويتدبروها ، ويعملوا عليها ، ليكونوا أشرف الناس ، وأعزهم جانبا ، وأكرمهم مبدءا . ونسأل الله الهداية والتوفيق !!

(قَالَ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ، قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ، وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) :

الآمن : طمأنينة النفس وزوال الخوف . وقد أخذ منه الإيمان وجعل اسما للتصديق الذي معه الأمن ، وهو الإذعان للحق ؛ ومنه قول الله تعالى : « وما أنت بمؤمن لنا (١) » أي بمصدق . والاسلام : استسلام وانقياد وترك للتمرد والعناد . والتسليم عام ، يكون في القلب واللسان والجوارح . فالاسلام أعم ، والإيمان أخص ، وهو أشرف أجزاء الاسلام . هذا ما تعطيه اللغة ، لكن الإيمان والاسلام حدث لهما استعمالات شرعية أخرى ، فقد استعملا مترادفين ، ومختلفين ، ومتداخلين .

ومن الترادف قول الله تعالى : « فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٢) » ، ولم يكن فيها بالاتفاق إلا بيت واحد . وفي الحديث الشريف « بنى الاسلام على خمس » . وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم مرة عن الإيمان فأجاب بمثل هذا .

ومن الاختلاف قول الله تعالى : « قالت الأعراب آمنّا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا » ، أراد بالإيمان التصديق وطمأنينة النفس ، وبالإسلام الانقياد والاستسلام في الظاهر . وفي حديث جبريل لما سأل عن الإيمان قال : « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وبالبعث بعد الموت ، وبالحساب ، وبالقدر خيره وشره » ؛ ولما سأل عن الإسلام قال : « أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً ، وتقيم الصلاة ، وتؤدى الزكاة المفروضة ، وتصوم رمضان » .

ومن الندائل : سئل صلى الله عليه وسلم : أى الأعمال أفضل ؟ قال : الإسلام ؛ ف قيل : أى الإسلام أفضل ؟ قال : الإيمان . وهو دليل على أن الإسلام أعم والإيمان أخص . وهذا يوافق الاستعمال اللغوى ، لأن الإيمان عمل من الأعمال هو أفضل جزء في الإسلام ، لأن الإسلام يشمل تسليم القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح . وأفضل هذه الثلاثة تصديق القلب ، وهو الإيمان .

وعند الترادف يكون هناك تعميم في الإيمان ، بإطلاقه على التصديق ، وعلى ثمرة التصديق ، وهى النطق باللسان ، والإتيان بالأعمال . وعند الاختلاف يكون هناك تخصيص في الإسلام ، حيث خص بالتسليم الظاهرى ، وهو الإقرار باللسان ، والطاعة بالأعمال .

وقد جاء استعمال الإيمان في العمل الصالح : « وما كان الله ليضيع إيمانكم (١) » . وفى الحديث الشريف : جعل إمطة الأذى عن الطريق ، والحياء من الإيمان .

ولا خلاف فى أن النطق بالشهادتين كاف فى إجراء أحكام الإيمان فى الدنيا ، ويعتبر المقر بلسانه مؤمناً ، وعلينا أن نظن أنه ما قاله بلسانه إلا وهو منطوق عليه قلبه ؛ كما أنه لا خلاف فى أنه إذا لم يكن مصداقاً بقلبه فهو كافر مخلد فى النار . لكن هناك خلاف فيما يجب أن يضم إلى التصديق القلبى للنجاة فى الآخرة ، وعدم الخلود فى النار :

فمن جمع بين التصديق والإقرار ، والإتيان بالأعمال الصالحة ، فلا خلاف فى أن الجنة مستقره ؛ ومن صدق وأقر وارتكب شيئاً من الكبائر فهو لا يدخل النار عند المرجئة ، لأنهم يرون أنه لا يدخل النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من الإيمان ؛ ويخلد فى النار عند المعتزلة ، لأن مرتكب المعصية يخرج فى رأيهم عن الإيمان ، والجنة لا يدخلها إلا مؤمن . وهو عند الجمهور رجل عاص يدخل النار فيطهر فيها ثم يخرج منها ، لأنه لا يخلد فى النار إلا الكافرون .

ويمكن بعد هذا أن نقول : إن الإيمان الذى لا يخلد صاحبه فى النار هو التصديق وحده عند الجمهور وعند المرجئة . أما الإيمان عند المعتزلة فهو مركب من ثلاثة أشياء : التصديق ،

والإقرار ، والعمل الصالح . ومذهب المعتزلة على هذه الصفة هو المروى عن السلف ، رضى الله عنهم ؛ فقد نقل اتفاقهم على أن الإيمان تصديق ، وقول ، وعمل . لكن الجمهور يقولون : إن المروى عن السلف هو تفسير للإيمان الكامل الذى يجعل مستقر صاحبه الجنة ، وينجيه من دخول النار ، وذلك للقطع بأن الصحابة رضى الله عنهم لم يكونوا يعتبرون العصاة غير مؤمنين . ولا شبهة فى أن المنتبغ لآيات الله سبحانه ، وللسنة المحمدية ، وأقوال الأئمة ، يقطع بأن الاسلام يعتبر العصاة مؤمنين ، يعذبون ويطهرون ثم يخرجون الى دار النعيم .
لانه عن كذا يليته : صرفه عنه ونقصه حقاً له . والمصدر لبت .

ولا يلتصكم من أعمالكم : أى لا ينقصكم من أعمالكم . ولات وألات بمعنى نقص . هؤلاء الأعراب إما أن يكونوا مصدقين مقرين ، وإما أن يكونوا مقرين غير مصدقين . فان كانوا مصدقين مقرين ، كان المعنى : لا يصح لكم أن تقولوا آمنا على الإطلاق ، لأن معنى آمنا ، على الإطلاق : حققنا القول بالعمل ، ويصح لكم أن تقولوا قولاً لا إشكال فيه على سامعيه ، وإن قلتموه كنتم محقين فى قوله ، وهو أن تقولوا : أسلمنا ، أى دخلنا فى الملة بالشهادة التى تحقن الدم وتصون الأموال . وعلى هذا يكون معنى قوله : « ولما يدخل الإيمان فى قلوبكم » : لم يدخل العلم بشرائع الإيمان وحقائقه ومعانيه فى قلوبكم . وإن طيعوا الله ورسوله ، وتعملوا بما فرضه الله عليكم ، وتنتهوا عما نهاكم عنه ، لا يظلمكم شيئاً من أجور أعمالكم ، ولا ينقصكم من ثوابها شيئاً . وهو غفور لمن تاب ، ورحيم لا يعاقب بعد التوبة . ويمكن أن تكون الطاعة هنا بمعنى التوبة عن النفاق ، وعقد القلب على الإيمان ، ليوافق القلب اللسان ، فإذا فعلتم ذلك قبل الله التوبة منكم ، وغفر لكم .

وإن كانوا مقرين غير مصدقين ، كان المعنى : لم تؤمنوا إيماناً وافق القلب فيه اللسان ، لأنكم لم تصدقوا ، وقولوا : أسلمنا ، أى انقلدنا ودخلنا فى زمرة أهل السلم ، ولما يدخل الإيمان الحقيقى وهو التصديق فى قلوبكم . ولا تكرار بين قوله : « لم تؤمنوا » وقوله : « ولما يدخل الإيمان فى قلوبكم » لأن الجملة الثانية فى موضع الحال من الضمير فى « قولوا » ؛ وهو توقيت لما أسروا أن يقولوه ؛ فالمعنى : قولوا أسلمنا فى الوقت الذى لم يدخل الإيمان فيه قلوبكم .

***

(إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله ، أولئك هم الصادقون) :

رابعه : أوقعه في الشك والتهمة ؛ وارتاب : مطاوعه ؛ وريب المنون : ليس الشك فيه من جهة حصوله ، بل من جهة وقته .

والمجاهدة : استفراغ الوسع في مدافعة العدو . والجهاد : يشمل جهاد العدو الظاهر ، وجهاد النفس . وفي الحديث : « جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم » . والجهاد الظاهري يكون باليد ويكون باللسان . وفي الحديث : « جاهدوا الكفار بأيديكم وألسنتكم » .

يقول الله سبحانه : ليس الإيمان هو ما زعمتم من قول لا يوافقك عقد القلب ، أو من تصديق وقول لم تؤازرها الأعمال ، ولم تشدها الطاعة ، بل الإيمان الذي يعتمد الله سبحانه ، ويستحق أهله الحمد والثناء ، ويباعد بين أهله وبين النار ، هو تصديق لا أثر للريب فيه ، يملأ القلب فتظهر ثمراته على الجوارح ، بالطاعة ، وأداء ما فرضه الله سبحانه من التكليف البدنية ، والتكاليف المالية ، والتضحية بالنفس والمال ، في سبيل الله الذي ارتضاه لعباده ، وهو إعلاء كلمة الله ، وتمكين الحق ، ودفع البغي ، وعمارة الأرض ، وتطهيرها من الفساد . أولئك الذين هذه خصالهم ، وهذا إيمانهم ، هم الصادقون إذا قالوا آمنا على الإطلاق ، وهم الذين إيمانهم إيمان صدق ، وحق ، وجد ، وثبات .

وخص الله الجهاد بالنفس والمال بالذكر ، لأنه أشق أنواع الطاعة .

وقوله : « ثم لم يرتابوا » إما أن يكون معناه : آمنوا واستمروا على التصديق والإيمان للحق ، ولم يعترضهم الريب بعد ذلك ، لأن المؤمن قد يتلى بمن يغمله ويقذف في قلبه ما يثلم اليقين ، أو ينظر نظرا خاطئا يسقط به على الشك فيركب رأسه ، لا يطلب المخرج ؛ فوصف المؤمنون حقا بالبعد عن هذا . وإما أن يكون معناه : آمنوا ولم يداخل إيمانهم ريب ؛ وأفرد بالذكر مع أن الإيمان يقتضيه ، للدلالة على مكانة نفي الريب والشك من الإيمان . وجاء « ثم » للدلالة على استقرار الإيمان في الأزمنة المتتالية المتطاولة ، غضا طريا .

الجهاد بالنفس يشمل القتال ، والمرابطة في الثغور على حدود بلاد الاسلام ، ويشمل الحراسة ، وكل عمل من الأعمال التي يحتاج اليها القتال . والجهاد بالمال يشمل جميع أنواع البر ، من الزكاة ، والصدقة ، وبناء المساجد ، والمصحات ، وإنشاء المرافق العامة للمسلمين . ومن أهم أنواع الجهاد بالمال ، تجهيز الغزاة بالمعدات ، والإتفاق عليهم في طعامهم وشرابهم ولباسهم .

ذكر الجهاد في هذه الآية وحده من بين أنواع الطاعة ؛ وفرض على المسلمين في آية « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا » أن يكونوا مع المظلوم على الظالم حتى يرجع الى الحق . والجهاد في سبيل الله معناه الجهاد لإعلاء كلمة الله ، وإعزاز دينه ؛ وإعلاء كلمة الله .

إعلاء للحق ؛ فكان المسلم ندب من الله لنصر الحق وإعزازه ، والضرب على أيدي البغاة ؛ وندب لتطهير الأرض من الفساد .

هذه منزلة وضع بها في الدرجة العليا من منازل الكرامة ؛ فعليه أن يعد نفسه لها ، وأن يعتبر نفسه جنديا ، إما في القتال والغزو ، وإما في الرباط ، وإما على أهبة أن يدعى لواحد منها . وقد جعل الله أجر الجهاد عظيما ، وجعل عقوبة التخلف عنه سخطة وغضبه . ولا أريد أن أعرض لحكم الجهاد في بقاء فرضيته الى الأبد ، وفي أنه فرض عين أو كفاية ، فهذه مسائل تكفلت بها كتب الفقه . ولكن مما لا نزاع فيه عند أحد أنه إذا قوتل المسلمون واعتدى عليهم ، قتالا للدين أو للوطن ، وجب على المسلمين الجهاد ، وقتال المعتدين ، وأنهم يأثمون جميعا إذا لم يتعاونوا جميعا على قتال الأعداء . والجهاد في سبيل الله هو الجهاد الذي لا يقصد منه مغنم دنيوى . فمن أبى موسى أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله : الرجل يقاتل للمغنم ، والرجل يقاتل للذكر ، فمن في سبيل الله ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله » .

ويمكن أن تعتبر الآية الكريمة الآتية دستور الاسلام في القتال : « لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ . إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (١) » .

أمر الله ورسوله بالجهاد ، وبين فضله ، ورغب فيه . وفي الكتاب العزيز : « فليقاتلْ في سبيل الله الذين يَشْرُونَ الحياةَ الدنيا بِالْآخِرَةِ ، وَمَنْ يقاتلْ في سبيل الله فيُقتلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (٢) » ، « لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ، فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ، وَكَأَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَى ، وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا : دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٣) » ، « أَجْعَلْتُمْ مَسَاقِيَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ . الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ . يَبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ . خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ، إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (٤) » . وعن النبي صلى الله عليه وسلم : « ضَمِنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يَخْرُجُهُ إِلَّا جِهَادًا فِي سَبِيلِهِ وَإِيمَانًا بِهِ ، وَتَصَدِيقًا بِرَسُولِهِ ، أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَنْزِلِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ » .

نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة . وعنه أيضاً : « عيانان لا تمسهما النار : عين بكت من خشية الله ، وعين باتت تحرس في سبيل الله . ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر ؟ حارس حرس في أرض خوفٍ لعله ألا يرجع إلى أهله ؛ ومن رابط ليلة حارساً من وراء المسلمين كان له أجر من خلفه ممن صلى وصام » . والرابط : هو الذي يكون آخر بلاد الاسلام على حدود بلاد الأعداء .

وعنه صلى الله عليه وسلم : « من أعان مجاهداً في سبيل الله أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله » . وقال : « رابط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ، والروحة يروحها العبد ، أو الغدوة ، خير من الدنيا وما فيها » .

أمر الله بالجهاد ، وأمر بأن يعد للأعداء العدة ، حتى لا يؤخذ المسلمون على غرة ، فقال : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة (١) » . والقوة تختلف باختلاف العصور ، وتجد في كل عصر عدة وأسلحة للقتال ، فلا يجوز أن يكون المسلمون متأخرين عن غيرهم في العدة ، وعليهم أن يتقنوها ، وعليهم أن يصنعوها ، وعليهم أن يحرزوا موادها ، وعليهم أن يعرفوا أسرار المواد ، وأسرار الصنعة ، كل هذه معارف يجب على المسلمين أن يحيطوا بها ، كما يجب أن يحيطوا بالدين وأسراره ، واللغة العربية وعلومها .

لكن المسلمين قد حرموا بعض هذه المعارف ، فعاقبهم الله بما هم فيه من ذل وهوان ! ! يجب على المسلم أن يعد نفسه جسمانياً ليكون دائماً على أهبة القتال ، فيتعلم ضروب الرماية ، والسباحة ، ويمرن عقله ، ويمرن نفسه على الصبر واحتمال الأخطار . كل هذا يدخل تحت قول الله سبحانه : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » . وفي الحديث الشريف : « كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو » ، إلا أربع خصال : مشى الرجل بين الغرضين (أى بين الهدفين اللذين يوضعان للرماية) ، وتأديب فرسه ، وملاعبة أهله ، وتعليم السباحة » . وعنه أيضاً : « من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا ، ومن تعلم الرمي ثم نسيه فهي نعمة جحدتها » .

وحرم الله في القتال الفرار من الزحف : « يأبى الله الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار » ، ومن يؤلّهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال ، أو متحيزاً إلى فئة ، فقد باء بغضب من الله ، وماواه جهنم ، وبئس المصير (٢) » .

وحث الله تعالى على الإسراع في إجابة الدعوة إلى القتال في سبيل الله ، وحرم التثاقل ، فقال تعالى : « يأبى الله الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم أنفروا في سبيل الله أن تقولوا لا أرض ؟ ! أرَضِيتُم بالحياة الدنيا من الآخرة ؟ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ » .

إِلَّا تَنْفَرُوا يَعْذِبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ، وَلَا تَنْضُرُوهُ شَيْئًا ، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١) .

وعن النبي صلى الله عليه وسلم : « ثلاثة لا ينفع معهن عمل : الشرك بالله ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف » . وفي حديث آخر : « خمس ليس لهن كفارة — وعدت منهن : الفرار من الزحف » .

هذه هي أحكام الجهاد ، وفضله . ولم يشترعه الاسلام للتوسع والغنم ، بل شرعه دفاعا عن الحق ، وذودا عن حياض الدين .

أعد الله المسلم ليكون في القتال رجلا إذا دعا الداعي وحانت ساعة الإقدام ، وليكون ملكا مهذب الأخلاق ، سمح الطباع ، لا يسخر من أحد ولا يلزمه ، مؤدبا مع الله سبحانه : لا يقدم رأيا على رأيه ، ومع الرسول الكريم : يخاطبه باللين والرفق ، ويجاهد نفسه وهواه . هذا هو المسلم الذي يريده الاسلام .

فهل آن للمسلمين أن يفهموا المسلم ، وأن يتدبروا ما هو مطلوب من المسلمين ، وأن يهتدوا لدفع الأخطار المحيطة ببلادهم ، والأخطار التي ربما قوضت مبادئ الدين ؟ !
أعتقد أن ناقوس الخطر دق ، وأن مؤذن الفلاح والصلاح قد صاح ، وأن الفرصة سانحة الآن لخير الاسلام والمسلمين .

* * *

(قُلْ اتَّعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) :

يعنى : أتعلمونه عقيدتكم وتقولون آمنا ؟ ومعناه : أطلعنا وتحققنا بالشرائع ، أو صدقنا ووافق قولنا ما في قلبنا وأتم على غير ذلك ، وهو عالم بما كان ويكون وما هو كائن ، لا تخفى عليه خافية .

* * *

(يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ إِيْسَلَمُوا ، قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَى إِيْسَلَامِكُمْ ، بَلِ اللَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيْمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) :

كان هؤلاء الأعراب يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم : إنا أسلمنا بغير قتال ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان . فأمر صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم : لا تمنوا على إسلامكم ، بل الله هو الذي يمن عليكم أن وفقكم للإيمان بالله ورسوله على حسب زعمكم ، فإن كنتم صادقين في قولكم آمنا ، فالله وحده هو الذي هداكم لهذا الإيمان الذي تزعمونه وتدعون أنكم أرشدتم إليه .

يقال : منّ عليه بيد أسداها إليه . والمنّة : النعمة التي لا يستثيب مسديها ، من المن وهو القطع ، لأن مسديها أراد قطع حاجة صاحبها ، ولم يطلب المثوبة . ومنّ عليه صنعه : إذا اعتده عليه .

قال صاحب الكشف : سياق الآية فيه لطف ورشاقة : ذلك أن الكائن من الأعراب قد سماه الله إسلاما ، ونفى أن يكون إيمانا كما زعموا ، فلما منّوا ما كان منهم قال الله لرسوله : إن هؤلاء يعتدون عليك ما ليس جديرا بالاعتداد به ، من حديثهم الذي حقه أن يقال له إسلام ، فقل لهم : لا تعتمدوا على إسلامكم ، أي حديثكم المسمى عندى إسلاما لا إيمانا ، بل الله يعتد عليكم أن أمدكم بتوفيقه حسب زعمكم للإيمان ؛ فإن صح زعمكم ، وصدقت دعواكم فالله صاحب المنّة ؛ لكنه زعم يعلم الله خلافه .

***

(إن الله يعلم غيب السموات والأرض ، والله بصير بما تعملون) :

وإذا كان يعلم الغيب في السموات والأرض ، فهو يعلم الصادق منكم والكاذب ، والداخل في الإسلام رغبة فيه ، والداخل خوفا من جند الله وحققنا لدمه ، فلا يصح لكم أن تعلموه ما أتم عليه ، فهو يعلم ما تكنه الضمائر ، وما تحدث به النفس ، وما غاب عنكم فاستتر في خبايا السموات والأرض ؛ وهو بصير بأعمالكم التي تعملونها سرا وجهراً ، وطاعة ومعصية ؛ وهو مجاز على هذا كله ، يحزى على الشر بالشر ، وعلى الخير بالخير .

وأسأل الله العليّ القدير ، أن يوفق المسلمين لمعرفة دينهم ، والعمل على سعادتهم في الدنيا والآخرة ، إنه سميع مجيب .

السيرة المحمدية

تحت ضوء العلم والفلسفة

نشوء الدولة الإسلامية

بين العوامل المختلفة

لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، احتفل به أهلها أيما احتفال ، وانتشر بينهم الاسلام أيما انتشار ، حتى لم يبق بيت إلا دخله نوره الساطع ، فكان انقلاب في عشية وضحاها لم تشهد مدينة قبلها في الأرض ؛ وأى مدينة جاهلية في أية بيئة من بيئات المعمور ، يحلو عنها دين رسخت أصوله في عقول أبنائها منذ ألوف من السنين ، ويحل محله دين جديد ، ليس الداعي إليه بملك عظيم يرجي أن تهمهم عطاياه ، وتحممهم من أعدائهم جيوشه وسراياه ، ولكنه صاحب دعوة نبت به دياره ، وعاداه قومه ، ولحق به من شيعته رجال لا يملكون شروى نقير ، حاملا إليهم معه الجهاد الفادح ، والنضال العنيف ؟ فلو كان سألهم سائل : بأي شيء تفرحون ، وأنتم بقايا سيوف لا تزال تنطف دما ، وجزر معارك لا يفتأ صداها يملأ الجواء ؟ لقد جئتم إلى قريش لتستنصروا بها ، أفتمودون وقد استجلبتم سخطها ، واستهدفتم حربها ؟ وكنتم تستنجدون البعيدين عنكم ، على عدو كان يساويكم عددا وعدة ، أفتنقلبون وقد أترحم عليكم العرب كلهم ؟ فإذا ترجون من وراء هذه المغامرة التي لم تندفع في تيارها جماعة قبلكم إلا بآت بالويل الوائل ، والهول الهائل ؛ قلنا لو كان سألهم سائل هذه المسألة ، ولعلمهم لم يعدموا من سألهم إياها ، لكان جوابهم أنهم يرجون إحدى الحسينين : إما إقامة دولة الحق في الأرض ، وإما الشهادة في سبيلها .

إيمان راسخ يعجز علم النفس عن تعليله لو حدث لرجل واحد ، فما ظنك وقد حدث لقبيلتين متحاقتين ؟ في هذه البيئة من الإيمان المتين ، والتسليم المطلق ، أسس النبي صلى الله عليه وسلم حكومته (النبوية) ، وهي طراز من الحكومات لا تقوم إلا في عهد الرسالات الدينية ، أساسها الوحي الإلهي والشورى ؛ الوحي في الأمور الكلية التي تتأصل فيها الأصول ، وتندعم المبادئ الأولية للدين والدولة المستقبلين ، والشورى في الأمور الجزئية التي تترك لتصرف العقل . فالجانب المطلق من هذه الحكومة كان لله وحده ، والجانب الشورى كان للجماعة

على نظام الحكومات الدستورية . فكان إذا حدث أمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن وجه السداد فيه ، فكانوا يقولون له : أنزل فيه قرآن يا رسول الله ؟ فكان يقول لهم : لو نزل فيه قرآن ما سألتكم . فكانوا يتباحثون فيه . وربما خالف رأيهم رأيه فيعدل عن رأيه الى رأيهم . على موجب هذا النظام تألفت جماعة المسلمين ، وتم فيها نزول القرآن على حسب الحوادث التي يقتضيها قيام جماعة من أول تكوُّنها الى أن تصل الى درجة أمة ، ولا يخفى أن بين هذين الطرفين تتعاقب أحداث ، وتطرأ مشاكل ، تارة تصادف حلولاً ، وطورا تؤدي الى ما أرق تصطهر فيها النفوس ، وتبلى السرائر ، وتبلغ الروح الحناجر ، لذلك جاء هذا القرآن الكريم حاويا كل ما تحتاج اليه كل نفس بشرية في تكملها ، وكل هيئة اجتماعية في تطورها ، فكان كما وصفه جل وعز : « ما فرطنا في الكتاب من شيء » .

فالباحث الاجتماعي يستطيع بتتبع أطوار جماعة المسلمين ، وما اقتضت نزوله من الآيات القرآنية ، أن يشرف على نشوء نواة أكبر أمة عالمية نالت من زعامة الأرض مكانة لم تتلها أمة قبلها ولا بعدها ، ووضعت من صرح المدنية الفاضلة أصولا لا تزال أثبت وأقوى قواعدها الى اليوم . وهذا ما سنقوم به في هذه السيرة متبعين أصول الدستور العلمى ، وفاء بما شرطناه في مقدمتها على أنفسنا ، فنقول :

استقر النبي صلى الله عليه وسلم من يثرب في جماعة قبلت الاسلام ديناً ، وسلمت له مقادتها يقودها الى حيث يشير به عليه الوحي من سلم وحرب ، لا ينازعه منهم منازع ، ولا يعقب على حكمه معقب ، وهي قيادة لم ينلها قبله في قبيلة أجنبي عنها . فقد جرت العادة عند العرب وغيرهم أن الذي يسود القبيلة ويقودها واحد منها ، فكان يستحيل أن يسود قريشا غطفاني ، ولا غطفان نيمى . هذا كان بين القبائل التي تنتمى الى أصل واحد ، كالقبائل التي يتصل نسبها بعدنان ، فما ظنك بمن تنتمى الى أصليين مختلفين ؟ لا جرم كان هذا من أشد المحالات .

كان في بلاد العرب نومان من القبائل : عدنانية ، ويمانية ، نزحت هذه الأخيرة من اليمن عقب كارثة سيل العرم الى جهات كثيرة من الشمال ، لحافظت على لهجتها وعاداتها وتقاليدها ، منها قبيلتنا الأوس والخزرج اللتان عمرتا يثرب ، فقد كانتا يمانيتين فحطانيتين ، وكان من المحال عليهما أن ترضا على رأسيهما زعيما عدنانيا ، تلك كانتا أعدائهما نسبة لا تزول عنهما وصمتها مابقي الفرقدان . فكان قبولهما لزعامة محمد صلى الله عليه وسلم وهو من صميم قريش ، غير آبهتين بعاداتهما التقليدية ، انقلابا عجيبا في نفسية أولئك القوم ، لا يمكن عزوه إلا الى عظم سلطان الاسلام على قلوبهم ، حتى جعلهم لا يباليون بأقدس تقاليدهم الاجتماعية .

ولكن الاسلام لم يكن قد عم جميع آحاد دينك القبيلتين ، فبقى منهم قوم على كفرهم باطنا ، وإن كانوا التحفوا الاسلام ظاهرا ، وأولئك كانوا يدعون بالمنافقين ، وكان أمرهم لا يخفى

على النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أخصائه ، ولكنه كان يقبل منهم ظاهرهم ، وكلاً سرّاءهم الى الله ، ماداموا خاضعين لحكومته ، ومنظاهرين بالاعتقاد برسالته . فكان ضررهم ينحصر في حل عزائم المؤمنين ، إذا دعاهم الرسول للجهاد ، بنفث الذعر في قلوبهم ، وبث اليأس في نفوسهم ، بالتهويل في قوى أعدائهم ، والمبالغة في عددهم . فإذا لم تفلح وسائلهم في صرفهم ، عمدوا الى ما هو أفعال في إفشالهم ، فخرجوا معهم ، حتى إذا تلاقى الجمعان في ساحة الوغى تبادروا الى الهزيمة ليحجروا المؤمنين معهم ، وهو تدبير خطير يؤثر في القوى المعنوية المعنوية المعنوية أسوأ تأثير ؛ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغض الطرف عن فعلهم ، ويقبل واهن أعذارهم .

فإذا وضعت الحرب أوزارها ، وعاد المسلمون الى بلدتهم ، عادوا الى سابق إرجافهم ، وتظاهروا بالاشفاق على إخوانهم ، وروجوا من سىء المبادئ ، وسقيم الآراء ، ما تتسم به النفوس ، وترتبك العقول ، فكانوا أشد على النبي وصحبه من أعدائهم المصارحين بعداوتهم ، المتوعدين بحل جماعته . كل هذا ولا يأذن صلى الله عليه وسلم في اصطلامهم لاتقاء شرهم ، لمخالفة ذلك للمبدأ الاسلامي العظيم من قبول الظاهر ، وترك الباطن لعلام السرّاء ؛ وهذا مبدأ جليل القدر ، بعيد الأثر في تربية الأمم على احترام الحياة البشرية ، وعدم الإسراف في سفك الدماء جرياً وراء الرغبات الحزبية . والأمة التي تربي على هذا المبدأ من لدن تأسيسها الأول ، تمضي في تطبيقه في جميع أدوارها ، كتقليد من تقاليد الاجتماع ، فتتنق شرور الناحر في حياتها المدنية ، حيث تختلف المبادئ ، وتتباين المذاهب ، فلا تتصدع وحدتها لجرد الخلاف فيها لاختلاف وجهات النظر . وهذا الضبط للنفس من أجل ما تنصف به الأمم الرشيدة ، وقد اعتبر اليوم وليد الثورة الفرنسية ، وهو كما ترى وليد الديانة الاسلامية .

ومما يوجب الدهش في أمر الاحتمال الذي أمر به الاسلام حيال المنافقين ، أن ما وصفهم به القرآن من المخادعة والمراوغة ، وبذر بذور الفتن بين الفئام ، واستغلال الحوادث لحل جماعة المؤمنين ، مما لا تطبيقه إلا أمة بلغت من ضبط النفس ، وكبح الهوى ، درجة ليس بعدها مرتقى . ونحن نورد لك بعض ما جاء عنهم في الكتاب الكريم إدلالاً على ما نقول :

قال تعالى : « ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين . يخادعون الله والذين آمنوا ، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون . في قلوبهم مرض ، فزادهم الله مرضاً ، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ، قالوا إنما نحن مصلحون . ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون . وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس ، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون . وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ، وإذا خلوا الى شياطينهم (أي الى إخوانهم في الكفر) قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون . »

« إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ، والله يعلم إنك لرسوله ، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون . اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ، إنهم ساء ما كانوا يعملون . ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون . وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ، وإن يقولوا تسمع لقولهم ، كأنهم خشب مسندة ، يحسبون كل صيحة عليهم ، هم العدو فاحذرهم ، قاتلهم الله أنى يؤفكون » .

« هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ، ولله خزانة السموات والأرض ، ولكن المنافقين لا يفقهون » .

استمر المنافقون يدأبون على حل جماعة المسلمين وهم في صميمها ، والنبي غير مبال بهم ، حتى تفاقم شرهم ، فنزل في حقهم قرآن يهددهم بأخذهم بالعنف ، فقال تعالى : « لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة ، لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا . ملعونين ، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا » ، أى لئن لم يقلع المنافقون عما هم بسبيله من المفساد ، لنسلطنك عليهم ، فيضطرون للجلاء عن المدينة ، وعدم مجاورتك فيها ، ويصبحون بعد ذلك ملعونين ، وتهدر دماؤهم أينما صودفوا . ومع هذا استمر الاسلام على مطاولتهم حتى لم يبق في جزيرة العرب من يصغى الى إفكهم ، ففنوا في جماعة المسلمين ، وطهرها الله منهم . وهذا ما لم يسمع بمثله في تاريخ الانقلابات الاجتماعية ، حيث تراق الدماء ، وترتكب الإفراطات ، وتروج الظنن والانهامات ، حتى تتغلب الآراء الجديدة ، فتثوب الجماعة الى رشدها ، وتستقر الامور في نصابها (راجع توارخ الثورات الكبرى) .

* * *

لم تكن عوامل الفساد في جماعة المسلمين الاولى مقصورة على المنافقين ، فقد كانت تجاور المدينة ثلاث قبائل يهودية : بنو قينقاع ، وبنو النضير ، وبنو قريظة ، وقد ساءها أن تتأسس في يثرب ديانة يُتوقع أن يكون أشياعها أشد عليهم من قبياتى الأوس والخزرج ، فتجلبهم عن البيئة التي اتخذوها دار هجرة لهم ، وتعيد لهم عهد الاضطهاد الذي ذاقوا مرارته تحت سلطان الدولة الرومانية ، فاتفقوا مع المنافقين على مناوأتها العداء ما استطاعوا اليه سبيلا . فكان أولئك بما تظاهروا به من الاسلام يخالطون المسلمين ، ويسعون بينهم بالتحائم والإرجافات ، وينقلون الى الآخرين ما يقفون عليه من الأخبار ، وما يترامى اليهم من الأسرار .

ولكن نظرا لأن هؤلاء كانوا أهل دين سماوى ، وكان فيهم أخبار متضلعون في الثقافة الدينية ، وطارفون بالأساليب الجدلية ، كانوا من هذه الناحية أشد على جماعة المسلمين من جميع أعدائهم . لأن قوام الدعوة الاسلامية كان يتوقف على تأثيرها في العقول والقلوب ، وهؤلاء الاحبار كانوا لا ينون في مهاجمة عقائد الاسلام وأصول شريعته ، بقصد بذر الشبهات ضدها ،

فكانوا بهذا العمل مثيرين على الاسلام حربا أدبية ، أفعال في الصد عنه من الحرب المادية ؛ فلو كان في مكان النبي صلى الله عليه وسلم الأمة العربية بأسرها في أميتها وجاهليتها وبعدها عن العلم ، لما نهضت لها حجة إزاء هؤلاء الأخبار ، الذين كانوا من أخبار النبوات وتواريخ الأمم القديمة والمعاصرة ، وشئون الحياة المدنية ، في مستوى أمثالهم من رجال الدين في البيئات المتحضرة . واليهودية أقدم الأديان السامية بعد دين ابراهيم ، وأهلها يدعون أن ما جاء بعدها قد استمد وجوده منها ، وهم لا يزالون يروجون هذه الدعوى الى اليوم ؛ فأراد الحق سبحانه وتعالى أن ينزل الاسلام في هذه البيئة من النضال الديني ليثبت للعالم بدليل محسوس أنه لم يستمد وجوده من دين سابق عليه ، ولكنه هو نفسه الدين الأول الذي استمد كل دين مادته منه ، كما قرر ذلك بقوله تعالى : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ، والذي أوحينا إليك ، وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى : أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه »

لهذا السبب جاءت في القرآن آيات كثيرة جدا في مجادلة اليهود وإلزامهم الحجة ، فسردت ما كانوا عليه من الاستعصاء على عهد أنبيائهم الأولين قبل موسى عليه السلام ، وما كانوا يقابلونهم به من الالتواء والمراوغة ، وما استحقوه بسبب ذلك من تسلط الوثنيين عليهم ، ثم عقب ذلك بما كانوا عليه على عهد موسى من الشقاق ، وما أظهره في مواطن شتى من العصيان والخلاف ، وما جناه ذلك عليهم من الوقوع في أسر الأمم الفاتحة ، حتى أدى ذلك الى هدم هيكلهم المقدس مرات ، وتشتيهم في الأرض ، وضياع استقلالهم في عقر دارهم ، يتخلل ذلك ما عمدوا اليه من مسaire أهوائهم ، ومتابعة شهواتهم ، وما جنوه على أصولهم بالتأويل والتجريف حتى حللوا كثيرا مما كان محرما عليهم .

فهذه الناحية من القرآن الكريم كشفت عن أصلاته في سمو المبادئ ، واستقامة الأصول ، وعن تحليه بضروب المناعات حيال كل شبهة تنار عليه ، فإن المقابلة التي اقتضاها الجدل بين الدينين أبانت بدليل محسوس عن الفرق البعيد بينهما ؛ فقد دل الأول على أنه دين أسرة واحدة ، مرتبطة بأرض معينة ، لا يصح لها وجود بدونها ، وأنه خلاصة عقلية تلك الأسرة في أطوارها المختلفة ، فلا يصلح لغيرها ؛ ودل الثاني على أنه دين البشرية بأسرها ، وأنه جامع لكل ما بلغته من خير في جميع أطوارها ، وأنه بما طبع عليه من صفة العمومية ، وما تحلى به من مزية الإطلاقية ، وما وقف عنده من المثل العليا ، يصلح لكل زمان ومكان .

في هذه البيئة وما حوته من العوامل الأدبية والمادية المختلفة ، ناضل الاسلام عن وجوده وإقام دولته ، ومنها امتد الى أقطار الأرض ، ولما يبلغ مداه بعد ما (يتبع)

محمد فريد وجدي

السنة

الوفاء بالعهد

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أربعٌ خلالٍ من كن فيه كان منافقا خالصا : من إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر ؛ ومن كانت فيه خصلةٌ منهن كانت فيه خصلةٌ من النفاق حتى يدعها » . رواه البخارى فى كتاب الجهاد ، وفى كتاب الإيمان .

يتعلق بشرح هذا الحديث أمور : (١) بيان معنى النفاق ، وهل ينطبق هذا المعنى على من كانت فيه هذه الخصال أو بعضها ؟ (٢) بيان قيمة الوفاء بالعهود فى نظر الشريعة الإسلامية وما يترتب على نكثها من آثام وأضرار . (٣) بيان ما يترتب على كل خصلة من باقى الخصال المذكورة فى الحديث من مضار خلقية واجتماعية .

(١) معنى النفاق فى اللغة : مخالفة الظاهر للباطن . ومعناه فى الشرع : الاعتراف بصدق الرسول باللسان فقط مع كون القلب منكرا غير مقرر . وإن شئت قلت : هو الإقرار باللسان والإنكار بالقلب . فالمنافقون فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين كانوا يظهرُونَ الإيمان ويبطنون الكفر ؛ فكانوا شرا على المسلمين من المشركين الذين كانوا يجاهرون بالعدوان ، ويعلمون عبادة الأوثان ؛ لأنهم كانوا يختلطون بهم ويعرفون أسرارهم المتعلقة بالجهاد وغيره ، ويحاولون التأثير على بعض المؤمنين المخلصين ليفسدوا عليهم اعتقادهم . ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متصلا بالوحى الإلهى حقا ، وكان الله سبحانه يحذر النبى وأصحابه من شرهم ، ويبين لهم ما يخفون من عقائد ، لكان خطرهم على الإسلام يومئذ عظيما . ولكن الله سبحانه حذر منهم نبيه ، وأنزل فيهم كثيرا من الآيات ، وهددهم بالعذاب العاجل والآجل .

وقد كانت تبدر منهم هتات تدل على نفاقهم ، كتخليفهم عن الغزو ، وانتهاز الفرص للإيقاع بين المهاجرين والأنصار ، وبث بذور العداوة والبغضاء بينهم . فمن ذلك ما روى البخارى معناه من أن المسلمين كانوا فى غزوة ، فوقع شقاق بين رجلين ، أحدهما من الأنصار ،

والآخر من المهاجرين ، فاستغاث كل منهما بقومه على عادة الجاهلية كي يستغاثوا لمناصرتهم فيقع القتال بين الفريقين ؛ وكان في القوم رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول ، فانتهاز الفرصة ، وقال : لئن رجعنا الى المدينة ليُخرجن الأعزُّ منها الأذلَّ . فلما بلغ رؤساء الأنصار ورؤساء المهاجرين هذا الأمر ، غضبوا وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بقتل ابن أبي ؛ فأبى عليهم ذلك ، وقال لهم : إنكم إذا قتلتموه يقول الناس : إن محمداً يقتل أصحابه . وأصلح بينهم ، ونهاهم عن التمسك بعادات الجاهلية الفاسدة .

وقد أنزل الله في ذلك سورة المنافقين ، فقال تعالى : « إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ، والله يعلم إنك لرسوله ، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون » الخ ، وقال فيها : « يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليُخرجن الأعزُّ منها الأذلَّ ، والله العزة لرسوله وللمؤمنين واسكن المنافقين لا يعلمون » .

ولعل قائلًا يقول : إنك قد عرفت النفاق بأنه الإقرار باللسان مع الإنكار بالقلب ؛ والكذب وصف للإقرار اللساني ؛ وهؤلاء قالوا بالسفهم : نشهد إنك لرسول الله ، فكيف يصنفهم الله بالكذب في هذا القول مع كونه صدقا لا شك فيه ؟

والجواب : أن قولهم : نشهد إنك لرسول الله ، وإن كان مطابقا للواقع ونفس الأمر ، ولكنه ليس مطابقا للواقع عندهم ؛ والكذب هو عبارة عن عدم مطابقة الواقع في نفس الأمر أو في زعم المخبر ؛ فالذي يخبر بخبر يعتقد أنه ليس بصحيح يكون كاذبا في نظر الشرع ، وإن كانت صيغة الخبر صحيحة ، لأن الشارع يعتبر النية في هذا المقام ، كما قال صلى الله عليه وسلم : « إنما الأعمال بالنيات » . ألا ترى أن المجتهد إذا أخبر بخبر يعتقد صدقه ولم يكن صادقا فيه يثاب عليه ؟ لأنه إنما أخبر بناء على اعتقاد يرضاه الشرع ويقره . وبعضهم يقول : إنهم كاذبون في الشهادة ، لأن قولهم نشهد ، يتضمن دعوى أن هذا يسمى شهادة ؛ والشهادة في لسان الشرع يشترط فيها أن يكون ما في القلب مطابقا للنطق باللسان . وتسمية قول الزور شهادة من باب التجوز ، لأن المفروض فيها أن يكون اللسان فيها مطابقا لما في القلب ؛ فنشهد الزور فقد سقط في نظر الشريعة عن الاعتبار . وهناك وجهان آخران في الجواب لاجابة الى ذكرهما هنا .

من هذا تعلم أن المنافقين بهذا المعنى من أرذل الكافرين وأخسهم ، سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين ، ولذا قال تعالى : « إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار » . فلم يلحقوا في الدنيا ، ولهم في الآخرة سوء العذاب .

ومما لا خفاء فيه أن النفاق بهذا المعنى ليس بمقصود في هذا الحديث ، وإنما المراد أن هذه الخصال السيئة يتجافها المؤمنون حقا ، الذين تخلقوا بأخلاق الاسلام ، وعملوا بما جاء به

الرسول صلوات الله عليه من مكارم الأخلاق وأحسن الصفات . فهذه الخصال المذكورة في الحديث لا ينبغي أن تصدر إلا من المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر . وعلى هذا يكون معنى الحديث أن صاحب هذه الخصال شبيه بالمنافقين في أعمالهم ، وإن كان مؤمنا بقلبه مقرا بلسانه .

وبعضهم يقول : إن النفاق ينقسم الى قسمين : نفاق في العمل ، ونفاق في الاعتقاد . فالذين يعملون ما نهى عنه الشارع من الرذائل الخلقية مع اعتقادهم بصدق الرسول فيما جاء به ، منافقون في العمل دون الاعتقاد . ومن ذلك ما روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال لحذيفة : هل تعلم في شئنا من النفاق ؟ فان مراده نفاق العمل طبعاً .

(٢) الوفاء بالعهود في نظر الشريعة الاسلامية فرض من الفرائض المقدسة التي ينبغي القيام بها على وجه تام لا انحراف في أى ناحية من نواحيه . وإطلاق العهد في اللغة على معان كثيرة ، منها الأمان ، يقال : أعطى لفلان عهداً ، إذا أتمنه من شر ، ومنها اليمين ، يقال : على عهد لأفعلن كذا ، أى يمين ، ومنها الدمة ، يقال : لفلان على عهد ، أى دمة . وهذه المعاني كلها قد أمرت الشريعة الاسلامية بالوفاء بها . وهذا الحديث الذى معنا صريح فى أن من خالف عهداً من العهود كانت فيه خصلة من خصال المنافقين المذمومة .

من أجل ذلك قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » . والوفاء والإيفاء أيضاً : هو القيام بما يقتضيه العقد . والعقد هو العهد الموثق سواء كان متعلقاً بأمر مادي أو أدبي ، كالتعاقد على معونة فى عمل من الأعمال ، أو ضمان ، أو كفالة ، أو مناصرة على عدو أو دفع أذى ، أو غير ذلك من الأمور المشروعة التي تسنلزمها الحياة الانسانية .

فمن عاهد ثم غدر كان من شر الفجار الآثمين فى نظر الاسلام ، ولذا ذم الله سبحانه وتعالى المشركين بنسكت العهود أقبح ذم ، فقال : « إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون . الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم فى كل مرة وهم لا ينتقون » ، فقد وصفهم الله بانهم أسوأ حالا من الدواب التي لا تعقل معنى الشرف والكرامة ، ولا تقيم للعهود والمواثيق وزناً ، وذلك لأن الانسانية تقتضى تبادل المنافع ودفع الشر بقدر المستطاع ، فإذا تعهد أفراد أو جماعات على أن يكف بعضهم عن إيذاء بعض ، أو ينفع بعضهم بعضاً ، فإنه يجب عليهم أن ينفذوا ما تعاهدوا عليه بالدقة ، وإذا لم تكن للعهد والمواثيق قيمة عندهم ، ارتفعت الثقة من بينهم ، وأصبحوا كالحیوانات العجم الذين لا هم لهم إلا انتهاز الفرص لقضاء شهواتهم وملء بطونهم ، بل كانوا أضر على المجتمع الانسانى من الحيوانات ، لأن الحيوان شره محدود يمكن دفعه بسهولة ، أما الانسان فشره مستطير لا يقف عند حد ، ولا يمكن دفعه إلا بعد مشقة وعناء .

(٣) أما الفجر في المحاصمة ، فمعناه أن يكثر الشخص في القول على وجه غير صحيح كي يظهر على خصمه ويقتطع منه حقا بالباطل ، فيأتي بزخرف القول ، ويستعمل العبارات التي لا يستطيع خصمه إلخامه فيها ، ويزين الباطل كلما وجد لذلك سبيلا .

ولاريب في أن ذلك مذموم كل الذم ، فقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أبغض الرجال الى الله تعالى الألد الخَصِم » . والألد : الشديد في خصومته ؛ والخصم بفتح الخاء وكسر الصاد : الشديد في خصومته أيضا ؛ قال تعالى : « وهو ألد الخصام » أى شديد المحاصمة في الباطل . وكفى بذلك زجرا لمن تحدته نفسه باقتطاع حق الغير ، وأخذه منه بالباطل ، اعتمادا على قوة في المنطق ونحوها . فمن الفجور المرذول أن ينتزع شخص من آخر ما ليس له بقوة المنطق وحسن البيان ونحوهما من الوسائل المفحمة للخصم بالباطل . ومن قضى له بشيء من ذلك فكأنما قطعت له قطعة من النار ، كما ورد في حديث آخر .

أما الكذب : فهو أن يقول الانسان الباطل الذي يعرف أنه باطل ويعتقد أنه باطل ، وهو ضد الصدق . فإن كان ذلك متعلقا بأموال الناس وأعراضهم وأنفسهم كان من أشد الكبائر وأشنع الجرائم التي تضر المجتمع الانساني ، وتقضى على العدل والنظام الاجتماعى شر قضاء . فإن الذى يكذب ويقول الزور يقتطع حقوق عباد الله أو يشلهم في أعراضهم أو يؤذيهم في أنفسهم ، فهو أضر على المجتمع الانساني من كل ما يضره ويؤذيه . فقد يكون ذلك سببا في بث الفوضى ، وإغراء المجرمين على اقتراف الجرائم ، فينالون من أعراض الناس وأموالهم ما يشتهون تحت ستار الكذب .

ومن ذلك الكذب على الله ورسوله ، فمن استهوته شهوته الى أن يقول : قال الله كذا ، أو قال رسوله كذا ، وهو يعلم أنه كاذب في ذلك ، فإنه يكون قد ارتكب جريمة من أرذل الجرائم الخلقية ، وليس لصاحبها إلا أن يتبوأ مقعده من النار .

هذا وقد يعنى عن الإخبار بغير الواقع في بعض المواطن ، كالكذب لا نقاذ مظلوم من الهلاك ، أو تعظيم قوة الأمة الحربية في نظر الخصم ليرهب جانبها ، أو تضليل الخصم المتعدى ليدفع شر عدوانه ، أو نحو ذلك من مهام الأمور ، بل قد يكون ذلك واجبا إذا اقتضاه النظام الاجتماعى . وقد ورد في ذلك أحاديث ، وليس في ذلك ضرر على الصدق ، لأن هذه الأحوال ليست هادمة له ، بل هي في الواقع تزيد معناه تأييدا ، لأن الصدق إنما كان ممدوحا لما يترتب عليه من مصلحة المجتمع وفائدة الانسان . ولا نظر في هذه الأحوال إلا للفائدة التي ينشدها العقل والدين ، ويمتدح من أجلها الصدق ؟

عبد الرحمن الجزيري

ذكري شهر ربيع الاول

ميلاد خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم

يوافق صدور هذا العدد اليوم الاول من شهر ربيع الاول ، وهو الشهر الذي شرفه الله بميلاد خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم فيه ، وكان ذلك في اليوم التاسع منه ، من العام الاول لحادثة الفيل ، وهو يوافق اليوم العشرين من إبريل سنة (٥٧١) بالتاريخ الميلادي .

ولد محمد صلى الله عليه وسلم في دار عمه أبي طالب بشعب بني هاشم . وقد تولت الإشراف على ولادته الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف ، وهو الذي صار بعد بعثته من أجلاء أصحابه .

لما أشرق العالم بنور وجهه الوضاح ، أرسلت أمه آمنة بنت وهب لجده عبد المطلب سيد قريش ، تبشره بميلاد حفيد له ، فأقبل من فورة وأسماه محمداً .

وكانت حاضنته أم أيمن بركة الحبشية أمة أبيه عبد الله بن عبد المطلب ، وأول من أرضعته نوية أمة عمه أبي لهب .

وكان من عادة العرب أن يرسلوا بأولادهم إلى البادية ليحضوا فيها عهد الرضاع ، اعتقاداً منهم أن ذلك يكون أدعى إلى النجاة ، ذهاباً منهم أن تمضية أولادهم هذا العهد في المدن يجعلهم خامدي الذهن ، ضعيفي الإرادة . فكان الطفل محمد بن عبد الله من حظ حليمة بنت أبي ذؤيب من بني سعد . وكان اسم زوجها أباكبشة وهو والده من الرضاع .

ذكرنا هنا أن ولادته صلى الله عليه وسلم كانت في السنة الأولى من حادثة الفيل . وتلخص هذه الحادثة في أن أحمدة ملك الحبشة كلف أبرهة عامله على اليمن ، وكانت خاضعة لسلطانه ، أن يبني كنيسة بصنعاء ، ويصرف العرب من الحج إلى السكبة إلى الحج إليها . فصدع بأمره وسار على رأس جيش لجب إلى مكة لهدم السكبة ، وكان من مطايه في حروبه قبل ضخيم على عادة الفرس والهنود وغيرهم في اعتمال القبيلة في حروبهم ، ولم يكن للعرب عهد بها ، فنزل بجوار مكة يتأهب للشروع فيما هو بسبيله ، فأرسل الله عليهم طيراً أبابيل (أي جماعات) ، ترميهم بحجارة من سجيل (أي من طين متحجر) ، فجعلهم كعصف مأكول ، أي جعلهم كورق الشجر الذي أكلته الديدان . أخذ جمهور المفسرين هذه الآية على ظاهرها ، وأولها بعضهم بأن المراد منها أن الله أرسل عليهم ميكروبات الطاعون فاجتاحهم .

فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرابعة من عمره استردته أمه ، وتوجهت به إلى يثرب لزيارة أحوال أبيه بني عمدي بن النجار . وبينما هي آية إلى مكة مرضت بالطريق وأدركتها الوفاة

بقربة في الطريق أقرب الى يثرب منها الى مكة يقال لها الأبواء . خفضته أم أيمن بركة الحبشية ، حاضنته الأولى ، وكفله جده عبد المطلب ، ولكنه لم يلبث أن توفي ، فكفله عمه أبو طالب والد علي كرم الله وجهه ، وكانت سن رسول الله إذ ذاك ثمانى سنين .

ولما بلغت سنه صلى الله عليه وسلم الثانية عشرة استصحبه عمه معه الى الشام .

ولما بلغت سنه العشرين حضر حرب الفجاءة ، وهي حرب كانت بين قريش ومعها كنانة ، وبين بني قيس . وسبها أن واحدا من كنانة قتل رجلا من بني قيس ، فثار الحرب بينهما وتورطت فيها قريش الى جانب كنانة ثم تصالحوا .

ولما بلغت سنه الخامسة والعشرين سافر الى الشام للمرة الثانية في تجارة الخديجة بنت خويلد ، وكانت ذات مال . ولما آب بالربح الوفير وتحققت فيه الأمانة والكرامة ، أرسلت اليه تحطبه لنفسها ، فقبل صلى الله عليه وسلم زواجها ، فكان يعظمها ويحباها لعقلها وفضلها ، وهي أم أولاده جميعا إلا إبراهيم فإنه ولد من سريته مارية .

ولما صدع السيل بعض جدران الكعبة ، وشرعت قريش في ترميمها اختلف رجالها فيمن يضع الحجر الأسود موضعه ، فقال لهم أبو أمية بن المغيرة الخزومي : حكموا بينكم رجلا ترضونه . فقالوا : نكل الأمر لأول داخل علينا ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول داخل عليهم ، فحكموه ، فبسط رداءه ووضع فيه الحجر ، وأمر أن تأخذ كل قبيلة بناحية منه ، فلما انتهوا الى موضعه رفعه بيده ووضع فيه .

أما سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في شببته فكانت مثالا لشرف النفس وعلو الهمة ، والبعد عن السفاسف ، والإخلاص والعفاف والصدق وكرم الأخلاق والجود والحلم والشجاعة والنواضع ، لم تحفظ عليه هفوة ، ولم تحص عليه زلة . وما زال يتقدم في سنه المباركة على هذا النحو من الكمال الفطري حتى بلغ الأربعين ، فشرفه الله بوحيه وأرسله الى الناس كافة . وهما نحن نجهد العقل ، ونكد القلم ، ونستخدم العلم الحديث كله ، لنصل الى تصوير بعض ما أفاض الله على يديه من الخير العام ، والحياة الفاضلة ، علينا وعلى الناس قاطبة ، فلا نسكاد نباغ منه إلا غيضا من فيض . ولا غرو فإن إدراك النهايات البعيدة التي كان عليها خاتم المرسلين في أخلاقه وشمائله ، والمثل العليا التي أتى بها العالم كله ليقبمه على سواء الصراط ، والوقوف على العوامل التي صاحبت هذا الانتقال الانساني الجلل ، كل ذلك لا يكون إلا على قدر عقولنا لا على قدر ما هو عليه في ذاته ؟

مكان الزكاة من الشؤون الاجتماعية

الضرائب والخراج لا يمنعان وجوب الزكاة

حضرة صاحب العزة مدير مجلة الأزهر :

السلام عليكم ورحمة الله . وبعد : فقد نشرت لنا المجلة في الجزء الأول الصادر في المحرم سنة ١٣٥٩ مقالا في « مكان الزكاة في الاسلام من الشؤون الاجتماعية » ، بسطنا فيه عناية القرآن بحق الفقير ، وما يجب على الأغنياء من التراحم ، والبذل ، ومساعدة الضعفاء ، والمساهمة بأموالهم في صلاح الأمة وحياتها حياة طيبة قوية . وقلنا : إن الاسلام جعل الزكاة فرضا من الفروض الدينية ينفذه بالقوة ، ويقاقل من امتنع عن أدائه ؛ جعلها في الذهب والفضة ، وفي البضائع التجارية ، وفي الماشية ، وفي الزرع ، بنسب لا ترهق الغني ، وهي في الوقت نفسه تسعف المسكين والفقير ، وتصلح من شأنهما ، وترد من فائدهما . وقلنا : إن هذا النظام سلكته الشريعة بعد أن استتب الأمر لجماعة المسلمين ، وتهيأت النفوس للقوانين والنظم كمورد دائم للفقراء والمساكين ؛ ولم تقف عند هذا الحد ، بل وكلت الأمر فيما وراء هذه المقادير - إذا استدعته الحاجة - الى العاطفة الدينية الأخوية ، ورغبت في البذل بعظيم الثواب في الآخرة ، وبِعَظَم الإخلاف في الدنيا .

وقد جاءنا خطاب من الفاضل « محمود الرويني » بالمنصورة من قراء مجلة الأزهر ، يتاخص في أنه يرى أن أرباب الأموال يدفعون من أموالهم فوق مقادير الزكاة التي حددتها الشريعة الى الحكومة ، باسم الضرائب والخراج ، والحكومة تنفق ما تأخذه في مصارفها المبينة في ميزانيتها . ويرى أن بعض هذه المصارف من مصارف الزكاة . ويقول بعد ذلك : « فإذا تروى قد بقي في ذمة الملاك من حق الزكاة ؟ » . ويرى بذلك أن حاجة الفقراء التي يجب سدها على المسلمين الأغنياء أصبحت بهذا الوضع في عنق الحكومة التي لا سبيل لنا عليها ؛ وكأنه يريد أن يصل من ذلك الى سقوط حق الزكاة عن الأغنياء ، والى إلقاء التبعة في إهمال الفقير الذي يهدد الغنى في حياته على الحكومة ، ويرجو أن يقرأ في ذلك بيانا مفصلا يرضى الله ورسوله .

ويكفي في هذا البيان المفصل الذي يلتزمه أن نقول :

إن الضرائب نظام مالي سياسي ، استدعته في نظر الحكومة المصلحة العامة ، تفرضه الحكومة - بناء على ما تراه في المصلحة - مرة ، وتلغيه أخرى ، وتخففه ثالثة . فليس لها الوضع الديني الدائم المفروض عينا على المالك القادر باعتباره مسلما ، كما فرضت عليه الصلاة والصوم . ولا يمكن أن تقوم الضرائب - ووضعا كما نعلم - مقام الزكاة التي يقول الله فيها : « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » . وإذا كان الناس يحسون بشيء من الإرهاق في بعض

ما يفرض عليهم من ضرائب ، فتبعة ذلك لا ترجع الى الفقير بحرمانه من حقه الذي أوجبه الله له . وسبيله مطالبة الحكومة بالافتصاد في مصارفها ، ومحاسبتها على ما تجمع وتنفق . ومحاسبة الحكومة على أعمالها عامة ، مما تشهد به أصول الإسلام ، وتقضى به المصلحة الاجتماعية العامة التي يضمنها الدين في المسكان الأول

أما الخراج الذي تأخذه الحكومة على الاراضى الزراعية ، فيرى جمهور أئمة المسلمين أنه حق مغاير لحق الزكاة ، في دليله ، وسببه ، ومصرفه ، وحكمته ؛ فلا يمنع أحدهما الآخر . وبالمقارنة بين أدلة هؤلاء وأدلة مخالفهم يتبين جلياً رجحان مذهب هؤلاء الجمهور ، مع ملاحظة أن مخالفهم لا يرون تأثير الخراج على كل أنواع الزكاة ، وإنما يرون تأثيره خاصاً بزكاة الزروع ؛ أما زكاة الأموال وما إليها فلا تأثير للخراج عليها ، لأنه غير متعلق بها ، وإنما يتعلق بالارض التي يتعلق بها أو بزرعها العشر .

وإذا كان الانحياز في الضرائب والخراج هو ما ذكرناه ، وليس أحدهما مبذولاً بحكم الدين وقضاء واجب النفس في التطهير من خلق الشح ، ولا بقضاء واجب الاخوة الدينية التي أراد الله أن يستكمل بها إنسانية المؤمن ، فلا ينبغي التفكير في محاولة اعتبارها قائمتين مقام الزكاة . فالزكاة فرض ديني كالصلاة والصوم يجب على الانسان محاسبة نفسه عليه متى ملك النصاب فارغاً - كما يقول الفقهاء - عن حاجته الأصلية .

ولعل صاحب السؤال يذكر الكلمة التي ختمنا بها مقالنا الذي يشير إليه . وتذكير له بها نختتم بها هذا البيان :

« وبعد فليسمح لى حضرات الأمراء والأغنياء والمفكرين أن أصارحهم بكلمة صريحة حاسمة :

« إن التطور الفكرى المتناقض قد تكاملت أسبابه ، وبدت مظاهره ، وصرنابه على ملتقى السبيل ، فإما أن نسير فى سبيل الرأسمالية كما يلوح فى أفق الأغنياء فنضطربها ناراً حامية من العاطلين والفقراء ، وإما أن نسير فى سبيل الشيوعية كما يلوح من أنات العاطلين والفقراء فنضطربها تخريباً وتدميراً . ولقد جاءنا من الأنباء ما فيه مزدجر ، وأرشدنا ديننا - وكتابه قائم بين أيدينا - الى السبيل السوى الذى يقينا شر هذه وشر تلك ، ويجعل الأمة وحدة متكافئة فى البر والنقوى : « وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ، ولا تذهبوا السبيلَ فتنفروا بكم عن سبيله ، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » . والسلام عليكم ورحمة الله ما

محمود سلونوت

العوامل الأدبية التي اعتمد عليها الاسلام

في تقويم الشخصية الانسانية بسرعة لم يمهدها البشر

المعلوم من التاريخ بالضرورة ، أن الاسلام نشأ في شبه الجزيرة العربية ، فأخى في سنين معدودة بين قبائلها المتضاغنة ، وألف منهم أمة ؛ وحلّت تلك الأمة بالرُّبُط الأدبية والمادية التي لا بد منها لكل بنية اجتماعية ، وأحاطها من الحواظف الذاتية بما صان وجودها ، في جميع ما طرأ عليها من أدوار الانتقالات والانقلابات ، سلباً قوياً ؛ وأودع كيائها من بواعث التطور ما دفعها للترقي في جميع مجالات النشاط العلمي والعمل ، خالصة من جميع القبود التقليدية التي تعطل من انتقال الجماعات ، وتبطئ من سيرها ، فوصلت في نحو قرنين الى مستوى رفيع حصلت معه على الزعامة العالمية . وهي ميزة لم تمنحها إلا أُمم معدودة في الأرض .

وصلت الى هذا الأوج في خطى متزنة ، وتدرج محكم ، ونظام مدبّر ومُثَل عليها ، شأن كل جماعة تصدر عن ذخّر أدبي متأصل في طبيعتها ، أو تمرّست به أجيالاً متعاقبة من حياتها . فإذا كان هذا الحادث الفد في تاريخ البشر يعتبر صعب التعليل بالأسباب المعروفة ، فلا يقل عنه في صعوبة التعليل تأثيره طفرة في جماعات متفككة الأوصال لم تعند النظام ، ولم يعمل فيها ناموس التطور منذ أجيال ، ولم تعرف قبائلها الوحدة منذ وجودها ، ولم يُؤثّر في تاريخها أن داعياً دعاها إليها في عهد من عهودها .

ومما يكسب هذا الحادث الجليل مظهراً ممتازاً ، أنه كان مصاحباً لسمو لم تشهد البشرية من قبل ، في أخلاق القائمين به وآدابهم ، وتطور لم يكونوا قد وصلوا إليه ولا الانسانية أجمع ، في أصولهم ومبادئهم . فإذا كان الناس قد عهدوا أن الانقلابات العالمية الكبرى أول ما توجد طائشة هوجاء ، تنور ثوران الزوابع لا تفرق في هبوبها المفرط بين ما يجب تحطيمه وما يجب الإبقاء عليه ، في طغيان من القائمين بها ، لا تردها حكممة ، ولا تردعها شكيمه ، فإن الانتقال الذريع الذي أحدثه الاسلام ، رافقته رحمة بالملقهورين ، وعطف على المستضعفين ، وأمان للخائفين ، وإنصاف للمظلومين ، واحترام لعقائد المخالفين ، كأنه حركة مدبرة في مهلة طويلة من التروى والتفكير ، أو خطة مقررة درست مقدماتها ونتاجها في ملاءمة من الزمان صرفت في الحسبان والتقدير ؛ وليست الحركات العادية للجماعات في شيء من هذا ، كما تدل عليه الانقلابات الكبرى التي مرت بالانسانية في عهدها الطويل بالوجود ؛ والانقلابات التي يكون مصدرها بلاد العرب ، أبعد البيئات عن النظام ومراعاة الأصول ، أولى أن تكون على مثال جميع الانقلابات العالمية التي سبقتها من هذه الناحية .

فصدور أكبر انتقال في العالم الانساني ، في بيئة لا عهد لها بمثله ، بل ولم تشارك العالم في غيره ، على ما رأيت ، منظما مقدرًا ، ومصاحبًا لأعظم انقلاب أدبي لم يصل اليه النوع الانساني بعد ، يجب أن يكون موضوع دراسات عميقة على ضوء العلوم الاجتماعية والنفسية ، وقد قطعت هذه العلوم شوطًا بعيد المدى في تغطية الحوادث ، وتعقب تطوراتها ، للوصول الى أبعد مناشئها ، وتحليل الحالات العقلية ، وتتبع أدوارها ، لوجدان بواعث صدورها ؛ فإذا أُنْجَحْنَا في ذلك أطرَفْنَا العالم بمجديد من البحوث لا تقف دعايته للإسلام ، ودلالته على معجزاته عند حد .

مواطن الناثر في النفس البشرية :

لا يثأني أن تقوم دعوة في الأرض إلا إذا حلت مواطن التسليم من بعض النفوس ، وهذا التسليم حكم عقلي لا معدى عن الخضوع له .

فوطن الناثر بالدعوات هو العقل ، لذلك تعقبه أصحاب النحل ، وحاولوا النقص من سلطانه على ضروب شتى ، أهمها زعمهم أن ما هم بصددده من العقائد يعلم من تناول العقل ، فيجب أن يسلم به بدون عرضه عليه ؛ ويفوتهم أنهم لو كانوا مصيبين فيما يقولون لوجب الأخذ بجميع العقائد المناقضة لأحكام العقل ، لعدم وجود المرجح لأقربها الى الحق .

ومن شبهاتهم على سلطان العقل ، أنه لم يصل الى كماله بعد ، فإقرار حقيقته اليوم ، وهو في درجة من التطور ، ينقضه متى اجتزأت تلك الدرجة ، وربما عاد الى ما كان نقضه من قبل . قالوا هذا ، وفاتهم أن المراد بسلطان العقل ما حُمِّلَه بفطرته من العلم الضروري بجواز الممكنات ، وطلب الدليل على وقوعها ، واستحالة المستحيلات البدئية ، كاجتماع النقيضين ، ووجود الشيء في مكانين الخ ، وهذه الأصول الأولية عامة في جميع أفراد النوع البشري لا تتخلف في بعض آحاده إلا لعلة عقلية ، فيرتفع التكليف عن أصحابها بتخلفها .

فهذا السلطان الفطري للعقل كاف في حمايته من الضلال في أصول المعتقدات ، وهو مناط التكليف ، وموطن المؤاخذة .

هذا هو المراد بسلطان العقل ، لا أن يكون قادرا على خوض غمرات البحوث المختلفة ، وإدراك مراميها البعيدة ، وبناء النظريات المجردة ، وإقامة أدلتها ، والترجيح بينها الخ ، مما لا ينال إلا بتحصيل علوم كثيرة ، لا تتسنى إلا لأفراد ينقطعون لها سنين طويلة .

فإذا أقام الناس سلطان العقل الفطري ، لم يستطع أصحاب الأهواء أن يسمموا نفوسهم بالعقائد الضالة .

العوامل التي تمكن بها المضللون من هدم سلطان العقل :

مع قيام سلطان العقل الفطري بين الناس ، وترتيبهم أعمالهم الدنيوية عليه ، استطاع

المضللون هدم هذا السلطان فيما يتعلق بالعقائد الدينية ، فكان ذلك سببا في فساد نفسياتهم ، وطول أمد جاهليتهم ، حتى صار مألوفا أن الأمم التي تقع في التحجر الاجتماعي لا تنجو منه إلا بثورة على عقائدها تقلبها رأسا على عقب .

وإنما نجح المضللون في هدم سلطان العقل الفطري ، باعتمادهم على جهل الجماعات التي تبلى بهم ، وباهلأها بالخيبالات والأوهام ، وبالتذرع في إخضاعها لها بوسائل الإرهاب ، وهذه العوامل الثلاثة إذا اجتمعت فلا تقوى الجماعات الساذجة على مقاومتها ، فتستخذي لها ، وتقبل من رؤساء دينها كل ما يلقنونها إياه من التعاليم وإن جافت حكم العقل ، لأنها جردته في هذه الناحية من سلطانه فلا يكون له سبيل إليها ، وإذا طاف برأسها خيال منه ملردته من مجاله ، واعتبرت ذلك من نفسها تورعا ، واستمرت على هذه الحال حتى تحفرها المثالات الى الحركة ، فتهب من سباتها ، وأول ما تخلعه من عنقها باعتبار أنه سبب جودها ، نير الدين ، الدين الذي ألقته الأوهام ، لا الدين الفطري الذي أُجبلت عليه كل نفس بشرية كما ستره .

ما اعتمد عليه الاسلام في بناء صرح الدين الخالد :

اعتمد الاسلام في بنائه صرح الدين العام الخالد على العقل والفطرة ، وهما الركنايت الطليعيان اللذان تقوم جميع الشئون الانسانية عليهما ، فلم يبق الدين بذلك بمعزل عن حياة الانسان ، يعتريه من الجود والتحجر ما يعتري الأصول الموقوفة ، ولكنه جعله في دائرة محاولاته يترقى في إدراك أسرارهِ ، واستشراق أنواره ، كما يترقى في فهم الوجود الذي يعيش فيه ، وفي تحصيل العلم الذي يتعرف به ، فأصبح الاسلام بذلك عند الآخذين به عنصرا سائدا على نفسياتهم ، بقدر ما للعقل والفطرة من سيادة عليها .

ولما كان الانسان أشد وأسرع ما يكون انقيادا للشيء إذا وافق عقله وفطرته ، وكان الاسلام من هذه الناحية حاصلا على هذه الميزة بقيامه على العقل والفطرة معاً ، وهو ما دل عليه كتابه ، فقد انتشر ما بين حدود اسبانيا الغربية بأوروبا ، الى حدود الصين الشرقية بآسيا ، وشمال أفريقيا كله ، في نحو قرن من الزمن ، ودخل فيه نحو مائة مليون من النفوس ، منها أمم برمتها قبلته ديناً لها بلا دعوة منظمة ولا إجبار . وهذا حادث عالمي فذ يجب درسه ، وتعرف ما يهدي اليه العلم من عجائبه .

هذا هو السبب الرئيسي في تسارع الناس الى قبول الاسلام ، وفي شدة تمسكهم به ، وتحمسهم له ، وبذلهم المهرج رخيصة في سبيله . ونحن في دراستنا للاسلام من ناحية سرعة تطويره للشخصية الانسانية ، وشدة تأثيره فيها ، سنسير تحت ضوء الركنين اللذين امتاز بهما ، والله نسأل أن يجعل السداد رائدنا في هذا الموضوع الخطير ، الذي نرجو أن يكون تأثيره عميقا في نفوس الشباب المتعلمين .

محمد فرير ومجدي

حَيَاتُ حَلَالَتِ الْأَسْبَابِ

عبد الله بن عمر

- ٢ -

خرجت مدرسة الاسلام الاولى من قادة الفكر ، وزعماء العلماء ورجال العرفان ، كثرة لا تعرف في التاريخ لمدرسة أخرى في أمة من الأمم التي سبقت الأمة الإسلامية أو عاصرتها . وقد كانت تلك الكثرة متفاوتة فيما بينها تفاوت قواها المدركة واستعدادها الفطري ؛ وقد اشتهرت منهم جماعات في جوانب الحياة المتناوحة ، وكان من أشهر هؤلاء عبادة الاسلام ، الذين برزوا في العلم وتميزوا بالنبل ، يقدمهم عبد الله بن عمر أحد ستة من تلاميذ هذه المدرسة لم يكن في رجال الاسلام أروى للحديث ، ولا أعلم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم منهم ، وكان عبد الله منذ نعومة أظفاره ذكياً اقتراد ملهها ، لقنا لبقاً . روى البخاري في صحيحه عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي منل المسلم ، حدثوني ما هي ؟ فوقع الناس في شجر البادية ، ووقع في نفسي أنها النخلة ، قال عبد الله : فاستحييت ، وفي رواية : فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم ، ورأيت أبا بكر وعمر لا ينكلمان فكرهت أن أتكلم ، فقالوا : يا رسول الله أخبرنا بها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هي النخلة . قال عبد الله : فحدثت أبي بما وقع في نفسي ، فقال : لأن تكون قلنتها أحب إلى من أن يكون لي حُمْر النعم . »

وكان ابن عمر شديد الأخذ لنفسه وتكليفها بما يعلم ، لا يتسكاهده في سبيل العمل شيء ، وفي الصحيحين عنه : « كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم ، فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم ، وكنت غلاماً أعزب أنا في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فرأيت في المنام كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر ، وإذا لها قرنان كقرني البئر ، وإذا فيها ناس قد عرفتهم ، فجعلت أقول : أعوذ بالله من النار ! فلقبهما ملك آخر ، فقال لي : لم ترع ! افقصتها على حفصة ، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل ! قال سالم — هو ابن عبد الله بن عمر — فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلاً . » وفي بعض الروايات « فرأيت في يدي سُرقة من حرير فما أهوى بها إلى مكان

في الجنة إلا طارت بي إليه ، فقصصتها على حفصة ، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن عبد الله رجل صالح . وهذه شهادة عظمى من الصادق المصدوق ، ترفع درجة عبد الله إلى ذروة اليقين .

ويحدثنا نافع مولاة : « أنه كان له مهراس فيه ماء ، فيصلي ما قدر له ثم يصير إلى فراشه فيغني إغفاء الطائر ثم يقوم فينوضاً ويصلي ، ثم يرجع إلى فراشه فيغني إغفاء الطائر ، ثم يثب فيتوضاً ثم يصلي ، يفعل ذلك في الليل أربع مرات أو خمساً . وكان رضي الله عنه يكره من الناس الملق له ، فقد روى « أن رجلاً قال له : لا يزال الناس بخير ما أبقيك الله !! فغضب وقال : إني لأحسبك عراقياً ، وما يدريك علام أغلق بابي !! » . وكان من أحلم العرب ، جعل رجل يسبه وهو ساكت ، فلما بلغ باب داره التفت إليه فقال : « إني وأخي عاصم لا نسب الناس » . وكانت له في الله تعالى ثقة لا تحدد ، فقد روى ميمون بن مهران « أن أصحاب نجدة الحروري مروا بإبل لابن عمر فاستأقوها ، فجاء الراعي فقال : يا أبا عبد الرحمن احتسب الإبل ، وأخبره الخبر ، قال : فكيف تركوك ؟ قال : انفلت منهم لأنك أحب إلي منهم ؛ فاستحلفه خلف ، فقال : إني أحتسبك معها ! فأعتقه ، فقبل له بعد ذلك : هل لك في نافذك الفلانية فإنها تباع في السوق ؟ فاراد أن يذهب إليها ، ثم قال : قد كنت احتسبت الإبل فلائي معنى أطلب الناقة ؟ !

وقد رزق الله تعالى عبد الله عمراً طويلاً ، فنبل وساد حتى كان شيخ قریش وعالمها ، يرجع إليه في المهمات ، ولا سيما في أحداث الفتن التي فرقت كلمة المسلمين . وكان شديد التنكير على زعماء الفرق الذين تحدثهم أنفسهم بحس جانب الاحترام والإجلال في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . روى البخاري في الصحيح « جاء رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوساً ، فقال : من هؤلاء القوم ؟ قال : هؤلاء قریش ، قال : فمن الشيخ فيهم ؟ قالوا : عبد الله ابن عمر ، قال : يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني عنه : هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد ؟ قال : نعم ؛ فقال : تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد ؟ قال : نعم ؛ قال : هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدا ؟ قال : نعم ؛ قال : الله أكبر ! قال ابن عمر : نعم ! أبتين لك : أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له ! وأما تغيبه عن بدر فانه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني لك أجز رجل ممن شهد بدرا وسهّمه ؛ وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز بطن مكة من عثمان لبعثته مكانه ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان ، وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى : هذه يد عثمان ، فضرب بها على يده فقال : هذه لعثمان . فقال له ابن عمر : اذهب بها الآن معك . »

وروى البخاري أيضاً « جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عثمان ، فذكر عن محاسن عمله ،

قال : لعل ذلك يسوءك ؟ قال : نعم ، قال : فأرغم الله بأنفك ! ثم سأله عن عليّ فذكر محاسن عمله ، قال : هو ذلك بينه أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : لعل ذلك يسوءك ؟ قال : أجل ، قال : فأرغم الله بأنفك ! قال : انطلق فاجهد عليّ جهدك .

وقد كان لعبد الله بن عمر موقف من النزاع الذي مزق وحدة المسلمين بسبب الخلافه من أنبل المواقف وأسلمها ، استمع فيه الى نصيحة أبيه الفاروق رضى الله عنه : روى الثقات من المؤرخين أن عمر بن الخطاب لما طعن وأيس من نفسه قال لابنه عبد الله : اذهب الى عائشة وافرئها مني السلام ، واستأذنها أن أقبر في بيتها مع صاحبي ، فأتاها عبد الله فأعلمها ، فقالت : نعم وكرامة ، ثم قالت : يا بني أبلغ عمر سلامي ، وقل له : لاندع أمة محمد بلا راع ، استخلف عليهم ولا تدعهم بعدك هملا فإني أخشى عليهم الفتنة . فأتى عبد الله فأعلمه ، فقال : ومن تأمرني أن أستخلف ؟ ثم قال : ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ، وسامع ، ثم قال لهم : وأحضروا معكم الحسن بن علي وعبد الله ابن عباس فإن لهما قرابة وأرجو لكم البركة في حضورهما وليس لهما من أمركم شيء ، ويحضر ابني عبد الله مستشارا وليس له من الأمر شيء ، قالوا : يا أمير المؤمنين إن فيه للخلافه موضعا فاستخلفه فانا راضون به ، فقال : حسب آل الخطاب تحمل رجل منهم الخلافه ، ليس له من الأمر شيء ! ثم قال : يا عبد الله إياك ثم إياك لا تتلبس بها !

وأخلص عبد الله لموقفه وامتناله نصيحة عمر إخلاصا لم يمثله ، مع الترغيب والإطمان للذين بسطهما له حزب الزبير وطلحة في خروجهما وإخراجهما أم المؤمنين عائشة ، فانه لما اجتمعت كلمتهم على المسير الى البصرة قال طلحة للزبير : إنه ليس شيء أنفع ولا أبلغ في استئالة أهواء الناس من أن نشخص عبد الله بن عمر ، فأنياه فقالا : يا أبا عبد الرحمن إن أمنا عائشة خفت لهذا الأمر رجاء الإصلاح بين الناس فاشخص معنا ، فإن لك بها أسوة ، فإن بايعنا الناس فانت أحق بها . فقال ابن عمر : أيها الشيخان أتريدان أن تخرجانني من بيتي ، ثم تلقيانني بين مغالب ابن أبي طالب ؟ ! إن الناس إنما يخذعون بالدينار والدرهم ، وإني قد تركت هذا الأمر عيانا في عافية أناها ! فالصرف عنه ، ثم غدا مروان بن الحكم الى طلحة والزبير فقال لهما : عاودا ابن عمر فلعله يغيث ، فعاوداه فتسكلم طامحة فقال : يا أبا عبد الرحمن إنه والله لرب حق ضيعناه وتركناه فلما حضر العذر قضينا بالحق وأخذنا بالخط ، إن عليا يرى إنفاذ بيعته ، وإن معاوية لا يرى أن يبايع له ، وإنا نرى أن زدها شوري ، فإن سرت معنا ومع أم المؤمنين صلحت الأمور وإلا فهي الهلكة ! فقال ابن عمر : إن يكن قولكما حقا ففضلا ضيعت ، وإن يكن باطلا فشر منه نجوت ، واعلموا أن بيت عائشة خير لهما من هودجها ، وأنتما المدينة خير لكما من البصرة !

لم يحمد عبد الله بن عمر عن هذا المبدأ رغم تقلب الأعاصير ، ورغم توسل زعماء الأشياع والأحزاب بكل وسيلة الى ضمه اليها لما له من المكانة السامية في نفوس المسلمين ، فان الموقف لم يكبد يصتفي بين علي وحزب عائشة ، ويقف معاوية وجها لوجه أمام علي كرم الله وجهه ، حتى التجأ معاوية الى ابن عمر يطعمه ويرغبه لينضم اليه ، فكان موقفه معه هو موقفه مع طلحة والزبير ، فقد كتب اليه معاوية « أما بعد : فانه لم يكن أحد من قريش أحب الى أن يجتمع الناس عليه منك بعد عثمان ، وإنى لست أريد الإمارة عليك ، ولكنى أريدها لك ، فان أنت أبيت كانت شورى بين المسلمين » . فكتب اليه عبد الله في رده « أما بعد : فان الرأي الذى أطمعك فى هذا هو الذى صيرك الى مصيرك ، وقد حدث أمر لم يكن اليئاض فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد ، ففرغت الى الوقوف ، وقلت : إن كان هذا فضلا تركته ، وإن كان ضلالة فشر منه نجوت ، فأغن عني نفسك » .

وقد زاد هذا الموقف المسالم من عبد الله بن عمر مكانة في قلوب المسلمين ، وبهذه المكانة وصل عمرو بن العاص الى قلب أبى موسى الأشعرى فى التحكيم ، فقال له فى اجتماعهما : « هل لك أن نخلصهما جميعا ونجعل الأمر لعبد الله بن عمر ، فقد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسطر فى هذه الحرب يدا ولا أسانا ، وقد علمت من هو مع فضله وزهده وورعه وعلمه ؟ » فقال أبو موسى : جزاك الله بنصيحته خيرا ! وكان أبو موسى لا يعدل لعبد الله ابن عمر أحدا ، لمكانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومكانة من أبيه ، ولفضل عبد الله فى نفسه . فلما بلغ عبد الله ما كان من رأى أبى موسى كتب اليه « أما بعد : يا أبا موسى فانك تقربت إلىّ بأمر لم تعلم هواى فيه ، أكنمت نظن أنى أبسط يدا الى أمر نهانى عنه عمر ، أو كنت ترانى أتقدم على عليّ وهو خير منى ؟ ! »

رحم الله عبد الله ، فقد خاض نفسه من فتنة جامعة جامحة ، ونجا منها صفياء ، ومات والمسلمون لا يرون أحدا يعاصره أفضل منه ؟

صادق إبراهيم عرجون

آداب الجلوس

من آداب الجلوس أن يجلس الانسان حيث يجد متسعا له ، وقد كان هذا دأب السكالة من أهل هذه الملة . أما التضييق على الجالس بقصد التصدر فلا يكسب أهله إلا ضعة .

قال الأحنف بن قيس : ما جلست مجلسا خفت أن أقام منه لغيرى .

وقال الشعبي : لأن أدعى من بعيد أحب الىّ من أن أدفع من قريب .

عمر بن عبد العزيز

— ٥ —

رأيه فيمن سب الخليفة :

نشأ عمر على قول الحق ، لا يحابي كبيرا ، ولا يمالئ عظيما ؛ فشاورة سليمان بن عبد الملك يوما في رجل سبّه ، فقال من حوله من الناس : اكتب بضرب عنقه ، وعمر بن عبد العزيز ساكت لا يتكلم ، فقال له سليمان : ما الذي أسكنتك يا عمر ؟ فأجاب قائلا : أما إذ سألتني رأيي فلا أعلم في شرعة من الشرائع أن سبة أحلت دم امرئ مسلم كان أو غيره ، إلا سبة نبي . فقام من عنده ومنهم عمر ، فقال سليمان : لله بلادك يا عمر ! والله لو قرشي طبخت في مرقته لأضجتها .
بعثه العلماء الى البادية :

أراد عمر أن يذهب أهل البادية تنشئة دينية ، ويعلمهم ما فيه صلاح حالهم دينا ودنيا ، فبعث لهم يزيد بن عبد الملك ، والحارث بن محمد ، ليبينا لهم كتاب الله وسنة رسوله ، وجعل لهما أجرا على ذلك ، فقبل يزيد ، ولم يقبل الحارث ، وقال : ما كنت لأخذ على علم علمنيه الله أجرا ! فلما ذكر ذلك لعمر قال : ما نعلم بما صنع يزيد بأسا ، وأكثر الله فينا مثل الحارث !
عطفه على الفقراء :

كان يعطى السائل ولا ينهره ، ويعطف على الفقراء تارة من ماله ، وأخرى من بيت مال المسلمين ، كل هذا لوجه الله ، لا يريد منهم جزاء ولا شكورا ؛ فوفدت عليه امرأة من العراق لها من البنات خمس قد لبسن لباس الجوع والفقر ، فلما وصات الى باب بيته قالت : هل على أمير المؤمنين حاجب ؟ فقالوا : لا ، فدخلت المرأة على فاطمة زوجها وهي جالسة في بيتها وفي يدها قطن تعالجه ، فسلمت ، فردت عليها فاطمة السلام وأذنت لها في الجلوس ، فجلست وجالت ببصرها في البيت فلم تر شيئا ذا بال ، فقالت : إنما جئت لأعمر بيتي من هذا البيت الخراب ! فقالت لها فاطمة : ما خبره إلا عمارة بيوت أمثالك ! فأقبل عمر حتى دخل الدار فقال الى بر في ناحيتها ، وانتزع منها دلاء صبها على طين كان يحضره في البيت ، ولم يغض الطرف عن فاطمة ، فقالت لها تلك المرأة : استترى من هذا الطيان فاني أراه يديم النظر اليك ، فقالت : ليس هو بطيان وإنما هو أمير المؤمنين !

فلما انتهى عمر من عمله هذا ، دخل مصلاه فصلى ما شاء الله أن يصلي ، ثم سأل عن المرأة وأخذ يحبوها بعطفه وحنانه ، ويختار لها أطيب ما عنده من غنم كان بمكته ويطعمها إياه ،

فلما استقر بها المقام قال لها : ما حاجتك ، ومن أنت ؟ فقالت : امرأة من العراق لى خمس بنات كُسد ، يفترشن الأرض ، ويلتخفن بالهواء ، ويضعن الأحجار على بطونهن من شدة الجوع ، وجنتك أبتغى حسن نظرك إليهن ! فجعل يقول : كُلُّ كُسد ! وأخذ القرطاس والمحبرة وقال لها : سمى كبراهن ، فسمتها ، وفرض لها ، فحمدت الله ، ثم قال لها : سمى الثانية والثالثة والرابعة ، فسمتهن ، وفرض لهن ، فحمدت الله .

فلما فرض للأربع أخذتها نشوة من الفرح ، واستنفضها السرور فشكرته ودعت له ، فرفع يده ولم يفرض للخامسة ، وقال : كننا نفرض لهن حين كنت تولين الحمد أهله ، أما وإنك أوليتنيه وأنا لست أهلا له فرى هؤلاء الأربع يفرضن على الخامسة منهن . وكتب بذلك الى والى العراق ، وسلمها الكتاب لتعطيها له ، فانطلقت به اليه ، ففضه وقرأه ثم بكى وقال : رحم الله صاحب هذا الكتاب ! فقالت له المرأة : هل مات ؟ قال لها : نعم ، فصاحت وولولت ، فقال لها : لا بأس عليك ، ما كنت لأرد كتابه فى شىء ، ثم قضى لها وفرض لبناتها .

حالته قبل الخلافة وبعدها :

كان عمر قبل الخلافة من أعظم الأمويين ترفها وتملكا ، غذى بالملك ، ونشأ فيه لا يعرف إلا هو ، يلمس الحرير فيستخشنه ، ويتطيب بالدهن فتشع رائحته فى أى مكان حل به ، ويرخى ثيابه ، ويمشى مشية التبخت حتى تعلمتها الجوارى من حسننها ، وسميها « العمرية » ، فلما استخلف أفلح عن كل شىء غير مشيته ، فإنه لم يستطع الإقلاع عنها ، لا عمدا منه ، ولكن لتعذر تركها مرة واحدة ، لذلك أمر مزاحما أن يذكره كلما عاد اليها .

عاش عيشة التقشف ، وتبذل حتى استنعم الصوف واستلانه ، فعجب له رباح بن عبيدة ، وكان تاجرا من أهل البصرة يشتري له ما أراد حين كان واليا ، فاشتري له جبة من الخز بعشرة دنانير ، فلمسها فاستخشنها ، فلما ولى الخلافة اشترى له بأمره جبة من الصوف بدينار ، فلمسها فاستلانا ، فقال له رباح : عجبا لك يا أمير المؤمنين تستخشن الحرير بالأمس وتستلين الصوف اليوم ! فقال له : هذه حال وتلك حال .

وزهد فى الدنيا طلبا للآخرة ، وآثر النعيم الدائم على المتاع الزائل ، فكان ينفق كل ماله على المسلمين وفى حوائجهم ، فعاده الناس فى مرض موته فلم يجدوا عليه غير قميص مرقع ، فقال مسلمة لأخته فاطمة : ائتنى بقميص غير هذا ، فنظر اليه عمر وقال : دعها يا مسلمة فما أصبح ولا أمسى لأمر المؤمنين ثوب غير الذى يرى عليه !

المأثور من كلامه :

إياكم والمزاح فانه يورث الضغينة وينبت الغل . إذا جاءك الخصم وعينه فى كفه ، فلا

تقض له حتى يجيئك خصمه . من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح . قد أفلح من عصم من المرء والغضب والطمع . أزهد الناس في الدنيا على بن أبي طالب رضى الله عنه . ما يسرنى لو أن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام لم يختلفوا ، لأنهم لو لم يختلفوا لم تسكن رخصة . خذوا من رأى ما قاله من كان قبلكم ، ولا تأخذوا ما هو خلاف لهم ، لأنهم كانوا خيرا منكم وأعلم . الرضا قليل ، والصبر معقل المؤمن . قيدوا النعمة بالشكر ، وقيدوا العلم بالكتاب . العفاف الأكبر القناعة وكف الأذى . إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة ، ولكن إذا عمل المنكر جهاراً نهاراً فقد استحقوا العقوبة كلهم .

وقال في وصف القاضى : ينبغي أن يجتمع للقاضى خمس خصال : أن يكون عالماً بما قضى به الكتاب والسنة ، سليماً ، ذا أناة ، عفيفاً . فإن اجتمع فيه ذلك كان قاضياً ، وإن نقص منهن شىء كان وصافيه .

ودخل عليه رجل يشكو ظمأ فقال له : إنك إن تلتقى الله ومظلمتك كما هى ، خير لك من أن تلقاه وقد انتقصتها .

وقال : ملاقة الرجال تلقيح لألبابها ، القلوب أو عية السرائر والألسن مفاتيحها ، فليحفظ كل امرئ منكم مفتاح وعاء سره . إذا وافق الحق الهوى فهو ألد من الشهد وأحلى . وما وجدت فى إمارتى هذه شيئاً ألد من حق وافق هواى .

عمر والغلام :

دخل على عمر فى بدء ولايته وفود المهنيين ، فتقدم وفد الحجازيين بين يديه ، ثم قام من بينهم غلام لم يتجاوز الحادية عشرة من عمره ، وأراد أن يتكلم عن قومه فقال له عمر : اجلس أنت وليقم من هو أسن منك . فقال الغلام : أيدك الله يا أمير المؤمنين ! إن المرء بأصغريه : قلبه ولسانه ، فإذا منح الله العبد لساناً لا فظاً ، وقلباً حافظاً ، فقد استحق الكلام ، ولو كان الأمر بالسن لكان فى الأمة من هو أحق منك بمجلسك هذا ! فسر عمر من حسن جوابه وفصاحة لسانه ، وأكرمه ، وسمع منه شكاة فتنه ، وقضى حوائجهم .

نقور بنى أمية من عدله واجتماعهم اليه :

حينما ولى عمر الخلافة أقبل على رد المظالم الى أهلها ، فقطع بذلك عن بنى أمية جوائزهم ، وأرزاق أحراسهم ، ورد ضياعهم الى الخراج ، وأبطل قطائعهم ، فساءت حالتهم ، وتبدل أمنهم خوفاً ، وثراؤهم فقراً ، الأمر الذى دفعهم الى الاجتماع اليه ، ثم قالوا له : إنك قد أجلبت بيت مال المسلمين وأفقرت بنى أبيك فيما ترد من هذه المظالم ، وهذا أمر قد وليه غيرك قبلك ، فدعهم وما كانوا يفعلون ، واشتغل أنت وشأنك ، واعمل بما رأيت . فقال لهم : هذا رأيكم ؟ قالوا : نعم ، قال : ولكنى لا أرى ذلك ، والله لوددت أن لا تبقى فى الأرض مظلمة

إلا رددتها على شرط ألا أرد مظلمة إلا سقط لها عضو من أعضائي أجده ألمه ، ثم يعود كما كان حيا ، فإذا لم يبق مظلمة إلا رددتها سألت نفسي عندها ! نخرجوا من عنده ودخلوا على بعض ولد الوليد وكان كبيرهم وشيخهم ، فسألوه أن يكتب إلى عمر يوبخه لعله يرجع عن إساءتهم ، فكتب إليه : أما بعد : أزريت بمن كان قبلك من الخلفاء ، وسرت بغير سيرتهم ، وسميتها المظالم ، نقصا لهم وعييا لأعمالهم ، وشتا لمن كان بعدهم من أولادهم ، ولم يكن ذلك لك ، فقطعت ما أمر الله به أن يوصل ، وعملت بغير الحق في قرابتك ، وعمدت إلى أموال قریش ومواريثهم وحقوقهم فأدخلتها بيت مالك ظلما وجورا وعدوانا ، فاتق الله يا بن عبد العزيز وراقبه ، فانك قد شططت ، لم تطمئن على منبرك حتى خصصت ذوى قرابتك بالظلم والقطيعة ، فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لقد ازددت من الله بعدا في ولايتك هذه التي تزعم أنها بلاء من الله عليك ، وهي كذلك ، فاقصد في بعض ميلك وتحاملك ، اللهم فاسأل سليمان بن عبد الملك عما صنع بأمة محمد صلى الله عليه وسلم .

فرد عليه عمر قائلا : سلام على من اتبع الهدى . أما بعد : فاني أحمد اليك الله الذي لا إله إلا هو ، إنك نشأت جبارا شقيا ، كتبت إلى تظلمني وزعمت أني حرمتك وأهل بيتك من مال المسلمين الذي فيه حق القرابة والضعيف والمسكين وابن السبيل ، إنما أنت كأحدكم ، لك ما لهم وعليك ما عليهم ، وإن أظلم مني وأترك لعهد الله ، الذي استعملك صبيا سفيها تحكم في دماء المسلمين وأموالهم برأيك ، لم تحضره نية ، ولم يكن يحمله عليه إلا حب الولد ، ولم يكن ذلك له ولا حق له فيه ، فويل لك وويل لأبيك ! ما أكثر طلابكما وخصماءكما يوم القيامة ! وكيف النجاة لمن كثر خصماؤه ! وإن أظلم مني وأترك لعهد الله من جعل لعالية البربرية سهما في في المسلمين وصدقاتهم . أهاجرت ثكلتك أمك ، أم بايعت بيعة الرضوان فاستوجبت سهام المقاتلين ! وإن أظلم مني وأترك لعهد الله من استعمل قرة بن شريك أعرابيا جلفا جافيا على مصر ، وأذن له في المعازف والبرابط وشرب الخمر ! وإن أظلم مني وأترك لعهد الله من ولي يزيد بن أبي مسلم على جميع المغرب يجبي المال الحرام ، ويسفك الدم الحرام . رويدك لو قد التفت عليك حلقتا البطان وطالت بي حياة ورد الله الحق إلى أهله لتفرغت لك ولاهل بيتك ، فطالما أخذتم بنيات الطريق وتركتم الحق وراءكم ظهريا ، ومما وراء هذا ما أرجو أن يكون خير رأى أبنه بيع رقبته ، فإن لكل مسلم فيك سهما في كتاب الله . والسلام على من اتبع الهدى . ولا ينال سلام الله الظالمين !

محمد مصطفى سادى

بَابُ الْأَسْئَلَةِ وَالْفَتَاوَى

التصوير والصور

ورد الى لجنة الفتوى بالأزهر من حضرة المحترم (حمزة يوسف أفندى ميجاج) ببلدة
هرجيسة - الصومال البريطاني - استفتاء عن حكم الصورة ، أحلال هى أم حرام ؟

الجواب

جاء فى صحيح البخارى وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن أشد الناس عذابا
يوم القيامة المصورون » ، وأنه قال : « إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة ،
يقال لهم : أحيوا ما خلقتم » ، وأن ابن عباس رضى الله عنهما أتاه رجل فقال : إني أصور هذه
الصور فأفتنى فيها ، فقال : ادن مني ، فدنا حتى وضع يده على رأسه وقال : « سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول : « كل مصوّر فى النار » ، ثم قال : إن كنت لابد فاعلا فاصنع
الشجر وما لا نفس فيه » . الى غير ذلك مما صح فى النهى عن التصوير واتخاذ الصور من أحاديث
كثيرة تكاد تبلغ حد الشهرة .

قال الجمهور من العلماء فى شرح هذه الأحاديث : إنما عظمت عقوبة المصور ، لأن الصور
كانت تعبد من دون الله ، وكانت أصنام الجاهلية فى العرب تمثال على صور الانسان ؛ فتكون
حكمة النهى عن التصوير راجعة الى الاحتياط فى سد أبواب الشرك ، والمحافظة على عقيدة
التوحيد ، بتجنب كل ما قد يؤدي الى عبادة غير الله ، ولو فى النادر القليل .

وقد أجمع الفقهاء - أخذاً من هذه الأحاديث - على حرمة تصوير الحيوان مجسماً كاملاً ،
لا نعلم لأحد فى ذلك خلافاً ؛ أما الصور غير الكاملة كالتماثيل النصفية التى لا تمثل إنساناً
أو حيواناً يستطيع أن يعيش ، فانها ليست من الصور المتوعّد عليها بهذه العقوبة الشديدة ،
ومع ذلك فقد كرهها العلماء واستحسنوا تركها .

وقد استثنى بعض العلماء من الصور المحرمة ، التماثيل الصغيرة التى يتخذها الاطفال لعبة
لهم ، استناداً لما ورد فى صحيح البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت : « كنت ألعب بالبنات
عند النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان لى صواحب يلعبن معي » . وفى فتح البارى : أخرج
أبو عوانة وغيره عن عائشة قالت : « كنت ألعب بالبنات ، وهن اللعب » . وحكى القاضى عياض
عن الجمهور أنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن .

وكذلك اتفق العلماء على إباحة تصوير الشجر وما لا نفس له ، لما تقدم في حديث ابن عباس رضى الله عنهما . قال الخطابي : « إنما فرقوا بين ما له روح وما ليس له روح ، لأن الأول من جنس ما كان يعبد من دون الله ، وأما ما ليس له روح فإنه لم يعبد من دون الله » .

أما الصور غير المجسمة التي لا ظل لها : كالصور الفوتوغرافية ، والصور الزيتية ، والصور المنقوشة في الثياب وعلى الجدران ، فهي في مجال النظر عند الفقهاء ، فمنهم من حرمها ، ومنهم من أباحها . وتميل اللجنة الى الرأي الثانى عملاً بما صحح عن النبي صلى الله عليه وسلم من استثناء الصور المرقومة في الثياب من الصور المحرمة ، ولأنه لم ينقل أن أمة عبدت صورة مرقومة غير مجسدة .

هذا ، وإذا قيل : « إن المصورين الآن لا يقصدون من التصوير توجيه الناس الى عبادة الأوثان ، وإنما يقصدون من تماثيلهم أن تكون مظهرًا من مظاهر الفنون الجميلة التي لا يابأها الدين ، وفي التماثيل فوق ذلك إحياء لذكرى العاملين بتصوير أشخاصهم التي تكون مثار الاقتداء بهم والنسج على منوالهم ، وقد ارتقى العقل البشرى وصار من المستحيل أن يعتقد في حجر منحوت باليد استحقاقه العبادة من دون الله ، فالعاقبة إذن مأمونة ، وعلة التحريم غير قائمة ، وحينئذ يكون التصوير الآن على اختلاف أنواعه مباحًا لا تحريم فيه » .

إذا قيل ذلك ، فجوابه : أن توارث العقيدة بين الأبناء والآباء ، وتشبه الأمم بالأمم ، وتأثير البيئة على الإنسان ، كل ذلك قد يطنى على العقل والتفكير ، ويبعد الإنسان عن التفكير الصحيح ، والتمييز بين الحق والباطل ، فلا يصل الى الدين الحق ؛ وقد عبدت الأشخاص والأصنام والأرواح حتى في أزهى العصور العلمية وأرقاها ، وفي العصور الناضرة من عصور الحضارة والارتقاء ، في وقتنا الحاضر وفي غير وقتنا الحاضر ، فعلة التحريم قائمة .

وإذا كان الغرض من التصوير ، كما قيل ، إحياء ذكرى العاملين بتصوير أشخاصهم ، وبعث النفوس الى الاقتداء بهم ، وكان هذا الباعث الشريف غاية الناس من هذا العمل ، فإنه قد ينجم عنه بتناول الزمن ما لا تحمد عقباه في عقيدة التوحيد . فقد صح عن ابن عباس في أوثان قوم نوح أنه قال : « كان ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر ، أسماء رجال صالحين من قوم نوح ، فلما هلكوا أوحى الشيطان الى قومهم أن انصبوا الى مجاسمهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم ، ففعلوا ، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت » . أخرجه البخارى وغيره .

وإن الفنون الجميلة لا ينحصر مجالها في التصوير الذى حرمه الاسلام محافظة على عقيدة التوحيد ، وسدا لعبادة الاحجار والأوثان ؛ وكذلك الاسوة بالعظماء لا تتوقف على نحت

تمائيل حجرية تقام في الميادين وتمر عليها السنون والدهور ولا تكون مثارا لشيء مما يرجع الى الأسوة والافتداء؛ وإن في العمل الصالح وتدوين تاريخ العاملين والإشادة بذكرهم لأوضح مرشد لمن يريد الاقتداء بهم، والنسج على منوالهم.

إن تماثيل العظماء التي تقام في الميادين تقتضى نفقات طائلة لو أنها أنفقت باسم هؤلاء العظماء في أعمال البر والصدقات الجارية، لكان ذلك أجدى وأنفع في تخليد ذكراهم، واستدراار رحمة الله عليهم في دار الخلد وجنات النعيم.

والله الهادي الموفق الى سواء السبيل.

* * *

محاريب المساجد

وورد الى لجنة الفتوى بالأزهر استفتاء عن المحاريب المجوفة في المساجد، أهي بدعة منكرة في الدين، أم هي أمر مستحسن يعين على معرفة جهة القبلة؟

الجواب

إن التجويف الذي اتخذ علامة على القبلة في المساجد وسماه الناس «محرابا» لا يعدو شأن أية علامة تتخذ للقبلة. وقد اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخشبة علامة عليها؛ ورأى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه اتخاذ هذا التجويف علامة على القبلة في المسجد النبوي الشريف أيام كان واليا على المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك، في أواخر القرن الأول الهجري، ولم ينكر عليه أحد من علماء التابعين، بل إنهم استحسنوه لأنه عام النفع في جميع الأشخاص والأوقات؛ وتتابع المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها على اتخاذه ليكون علامة على القبلة؛ ولم ينقل أن أحدا من متقدمي العلماء اعتبر ذلك ابتداعا في الدين، أو إحداثا لما ليس منه.

إن الابتداع المنهى عنه لا يتناول مثل هذا التجويف، لأنه لم يُتعبَّد به الله، ولكنه جعل وسيلة لمعرفة القبلة التي جعل التوجه اليها شرطا في صحة الصلاة. وإنما يدخل الابتداع فيما يتعبد به: من إحداث عبادة مستقلة، أو زيادة في عبادة، أو تغيير في كيفية عبادة، على أن يقصد التعبد بالمستحدث كما يتعبد بأصل المشروع. وهذا هو ما يدل عليه حديث النهي عن الابتداع، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد»، فإن الإحداث (في الدين) لا يتناول إلا ما استحدث على أنه عبادة أو زيادة في عبادة كما قلنا. أما وسائل العبادات فإن استحداثها لا يقال له إحداث (في الدين)، فلا يدخل في حد الابتداع أصلا؛ وذلك كنقل الأذان من باب المسجد الى سطحه ثم الى المنارة، لا يعد ذلك ابتداعا،

بل هو من الوسائل التي تحقق الغرض من الأذان في أكل معانيه ؛ وكذلك مدافع الإفطار والإمساك في شهر رمضان ليست ابتداء في الدين ، مادام الغرض منها ضبط الوقت الذي ينتهي به الصوم ، والوقت الذي يبدأ فيه بالصوم ؛ وكذلك اتخاذ منبر للخطابة ذي درج مرتفع لغرض إسماع الناس في المساجد الكبيرة ليس من الابتداء في شيء ، وإن كان مخالفاً لمنبر الرسول عليه الصلاة والسلام في مادته وشكله وعدد درجاته .

فهذا أصل يجب أن يتحاكم إليه في معرفة كون المحدث بدعة منهاها أو ليس بدعة . وفي اعتقادنا أن التحاكم إلى هذا الأصل يقرب مسافة الخلف بين الطوائف الإسلامية في كثير من الفروع التي يختلفون في مشروعيتهما وعدم مشروعيتهما ، ويجعلهم ذوي دين واحد ، ووجهة واحدة ، يبتغون فضلاً من الله ورضواناً .

أما تعصب كل فريق لموروثه ، وعناده لما سواه ، فهذا شيء ياباه الدين ويمقتة ، ويصور المسلمين بصورة أرباب الأديان المختلفة ، وبصورة الجاهلين بدينهم هذه الأجيال المتعاقبة .

ورب قائل يقول : كيف ترون اتخاذ المحاريب مباحاً وليس بدعة ، وقد روى البيهقي في سننه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : « اتقوا هذه المذاهب » ، وفسرها البيهقي بالمحاريب ؟

وجوابه : أن هذا الحديث قد ضُغِفَ بعض رجاله . على أن النهي فيه موجه إلى اتخاذ المسلمين مذاهب في مساجدهم كمذاهب النصارى ؛ وقد صرح بذلك في حديث موسى الجهني ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تزال هذه الأمة بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذاهب كمذاهب النصارى » . فالنهي لا يتناول التجويف الذي يسميه الناس الآن محراباً ، لأنه يخالف المذبح في ذاته ، وشكله ، والغرض منه ، كما يعرف بالمقارنة بينهما .

وحاشا لعمر بن عبد العزيز ، الرجل الفقيه التقى الورع ، أن يعتمد إلى مسجد الرسول الكريم ومهبط الوحي الأمين ، فيحدث فيه مذبحاً كمذاهب النصارى في كنائسهم ! وحاشا لعلماء المدينة أن يقرؤه على هذا المنكر الشنيع ! وحاشا لأئمة المذاهب المجتهدين من بعدهم أن يسكتوا على هذا الحدث العظيم ، بله أن يعتمدوه في مذاهبهم فيعتبروا محاريب المسلمين مرتبة مقدمة في العلم بجهة القبلة على مرتبة الاجتهاد والتجري !

نعم قد أطلق لفظ البدعة في كثير من كتب الحديث والفقه على كل ما لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ وعلى هذا الإطلاق قسّم بعض الفقهاء البدعة إلى بدعة حسنة ، وبدعة سيئة . والغرض هو ما أشرنا إليه من أن ما استحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يرجع إلى إحداث عبادة ، أو زيادة في عبادة ، أو تغيير في كيفية عبادة ، فهو بدعة سيئة ، لأنه يرجع إلى التعبد بما لم يأذن به الله . أما إحداث أمور أخرى لم تكن على عهد

رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تكن من هذا القبيل ، بل كانت من قبيل الوسائل التي تساعد على أداء العبادة ، فهو بدعة حسنة ، وعلى هذا التوجيه يحمل ما ورد في كتب الفقه من أن إحداث المحارِب بدعة :

وبعد : فإلى كل الطوائف والجماعات التي تحارب البدع وتحرص على خدمة الاسلام ونشر تعاليمه ، نوجه هذه النصيحة .

يا قوم ! دعوا هذه التوافه التي لا تقيد إلا أن تثير الفتنة ، وتزيد في عوامل الفرقة بين المسلمين ، وتجعل بعضهم حربا على بعض .

دعوا المحارِب — وقصارى أمرها في نظركم أنها فرع من الفروع الخلافية في المذاهب الاسلامية — واعمدوا الى المنكرات المجمع على إنكارها ، وحاربوها بكل ما استطعتم من قوة ، وهنالك يحمد لكم المسلمون جهادكم ، ولا يضيع عند الله جزاؤكم .

وفقنا الله وإياكم لخدمة الاسلام والمسلمين
رئيس لجنة الفتوى
محمد عبد اللطيف الفحام

اتحان الاصدقاء

قال محمود الوراق الشاعر :

تكثير من الاخوان ما اسطعت إنهم عماد إذا استنجدتهم وظهور
فما بكثير ألف خل وصاحب وإن عدوا واحدا لكثير
قيل لابن المقفع : أصديقك أحب إليك أم نسيبك ؟ فقال : إنما أحب النسيب إذا كان صديقا ، والصديق نسيب الروح .

وإلى هذا المعنى أشار شاعر فقال :

نسيبك من ناسبت بالود قلبه وجارك من صافيته لا المصائب

المصائب : المجاور ، من صرقت الدار أى قربت .

وقد بالغ بعض الأدباء فقال : الأخ الصالح خير لك من نفسك ، لأن النفس قد تأمر بسوء ، والأخ الصالح لا يأمر إلا بالخير .

وقال المؤمنون : الاخوان ثلاثة : أخ كالغذاء يحتاج اليه في كل وقت ، وأخ كالدواء يحتاج اليه أحيانا ، وأخ كالداء لا يحتاج اليه أبدا .

وقال عمر بن الخطاب : احذر صديقك إلا الأمين ، ولا أمين إلا من خشى الله

الكلام والمتكلمون

— ٣ —

المعتزلة

تتمة الحديث عن مدارسهم :

وفي أصفهان أنشأ أبو بكر محمد بن إبراهيم الزبيرى ، وهو من أنصار أبي الهذيل ، دعاية للاعتزال ؛ وقد توفى فى القرن الرابع .

وفى القرن الرابع نشأت دعايات لمختلف المذاهب الاعتزالية فى مدن : قرميسين ، وجرجان ، ونيسابور ، وغيرها . وكل هذه المذاهب تعتبر فروعا للمدرسة البغدادية العامة . وفى القرن الخامس بدأت المذاهب الاعتزالية تندمج فى الزيدية . ويعتبر الزمخشري المتوفى فى سنة ٥٣٨ هـ - سنة ١١٤٣ م أشهر زعماء متأخري المعتزلة فى القرنين : الخامس والسادس ، ولكن اندماج هذه المذاهب فى الزيدية لم يقض عليها ، بل ظلت حية الى عهد الاجتياح المغولى .

وفى مصر كان إبراهيم بن إسماعيل الملقب بابن عليّة ، الذى رأيناه فى البصرة خصما لمدرسة العلاف ، والمتوفى فى سنة ٢١٨ هـ — سنة ٨٣٣ م ، أول المعتزلة ، إذ أسس مدرسته فى أوائل القرن الثالث ، وتبعه فيها حفص الفرد ، الذى ظل ممثلا للآراء الدينية الرسمية فى الدولة طول مدة محنة الوائق ، غير أن الخياط أعلن فسوقه وخروجه على الشريعة .

وفى الأندلس كان أبو بكر فرج القرطبي أول من نشر المبادئ الاعتزالية ، وذلك بعد أن ارتحل الى الشرق وتلقى العلم على الجاحظ . وإذاً ، فالمبادئ التى أذاعها فى الأندلس هى المبادئ الجاحظية ، أو بعبارة أدق : النظامية محوّرة بعض الشيء ، ولكن هذه المبادئ لم تلبث أن امتزجت فى تلك الاصقاع بالباطنية ، وخالطتها عناصر أجنبية خطيرة لم تخطر لأصحابها الأولين ببال (١) .

لمحة عن أشهر زعماء المعتزلة

واصل بن عطاء :

هو أبو حذيفة الغزال واصل بن عطاء ؛ وقد ولد فى المدينة فى سنة ٨٠ هـ — سنة ٦٩٩ م ،

(١) انظر صفحة ٨٤١ وما بعدها من المجلد الثالث من دائرة المعارف الاسلامية الفرنسية .

وكان من موالى بنى مخزوم أو بنى ضبة ثم أعتق . وعلى أثر تحرره سافر الى البصرة فالتحق بمدرسة الحسن البصرى ، وإذ ذاك اتصل بهم بن صفوان ، وبشار بن برد الذى كان كثيرا ما يسخر من طول عنقه ، فيقول : إن واصلا يحمل رأسه فوق عنق زرافة . ولكن صلته بهؤلاء الرجال الثلاثة لم تلبث أن فترت ثم انقطعت .

كان واصل حسن الخلق ، نزيها محسنا ، حتى إنه - لفرط إحسانه على الغزالات الفقيرات - لقب بالغزال . وكان زاهدا فى المال فلا يتقاضى منه إلا ما هو من حقه ؛ وكان فصيحاً قادراً على امتلاك ناصية الكلام الى حد أنه - للشغف فى حرف الرأى - قد استطاع أن يتجنب هذا الحرف فى خطبه ودروسه ، بل فى محادثاته العادية ؛ وقد كان تلميذاً للحسن البصرى الى أن وقع بينهما الخلاف فى مسألة « المنزلة بين المنزلتين » فافترقا كما أسلفنا . وأخيراً توفى فى سنة مائة وإحدى وثلاثين للهجرة - سبعمائة وثمان وأربعين ميلادية .

ويعتبر واصل المؤسس الأول لفرق المعتزلة ، وإن كان معبد الجهنى ، وعطاء بن يسار ، وأبو مروان الدمشقى وأنصارهم قد سبقوه الى مبدأ حرية الفرد . كان السبب الذى تذرع واصل بأنه هو الذى دفعه الى الاعتزال ، هو تنزيه الإله عن جميع شوائب الظلم والعجز والتعدد . فلما ينفى شائبة الظلم قال بقدرة الفرد على جميع أفعاله ، لتتحدد مسؤوليته ، فتتحقق العدالة بعقابه وثوابه .

ولكى ينفى شائبة العجز عن الإله قال بأنه قد قدر الشرور المادية كالأمراض والآلام والموت ، ولكنه لم يقدر الشرور الأخلاقية ، لأنه فى الحالة الأخيرة يكون قد قدر ما يكرهه ، ولا يفعل ذلك إلا العاجز .

ولكى ينفى شائبة التعدد ، قال بنى جميع الصفات ، لأن ثبوتها يتنافى مع الوحدانية ، كما سنسبسط ذلك حين نتناول المذهب العام للمعتزلة .

لم تكن مدرسة واصل أولى مدارس المعتزلة فحسب ، بل كانت أهم المدارس التى ظهرت فى عصر ما قبل الترجمة على الإطلاق ؛ وقد ظلت مستمتعة بالحياة والانصار الى أن خفقت حركة الاعتزال فى عهد المدرسة الأشعرية .

عمرو بن عبيد :

هو أبو عثمان عمرو بن عبيد بن رباب ، وهو مولى بنى تميم ، وكان جده رباب من سبى كابل من رجال السند ، ولا يعرف تاريخ مولده بالضبط ، وإنما كل ما عرف من هذا التاريخ هو أنه كان معاصراً لواصل بن عطاء ، وأنه توفى فى سنة ١٤٤ هـ ، وأنه كان بعد وفاة واصل شيخاً للمعتزلة ، وأن له خطباً ورسائل لها قيمتها ، وأنه قد بلغ من الصراحة والنزاهة وعزة النفس والنبيل حداً لا يكاد يوجد لدى معاصريه جميعاً . ومن دلائل ذلك أنه مثل يوماً بين يدي أبى جعفر المنصور ،

فقال له الخليفة : عظمى، فوعظه ، فأمر له بعشرة آلاف ، فقال : لا حاجة لى فيها . فقال أبو جعفر : والله لتأخذنها ! قال : لا ، والله لا آخذها ! وكان المهدي حاضرا فقال : يحلف أمير المؤمنين وتحلف ؟ ! فالتفت عمرو الى أبي جعفر فقال : من هذا الفتى ؟ قال : هذا محمد ابني ، وهو المهدي ، وهو ولي عهدي . قال : أما والله لقد ألبسته لباسا ماهو من لباس الأبرار ، ولقد سميته باسم ما استحقه عملا ، ولقد مهدت له أمنع ما يكون عنه ! ثم أقبل عمرو على المهدي فقال : نعم يا بن أخي ، إذا حلف أبوك أحسنه عمك ، لأن أباك أقوى على الكيفارات من عمك ! فقال له المنصور : هل لك من حاجة يا أبا عثمان ؟ قال : نعم . قال : ماهي ؟ قال : ألا تبعث الى حتى أتيك . قال : إذا لا نلتقى . قال : هي حاجتي ! فضى وأتبعه المنصور بطرفه ثم قال :

« كلكم يمشى رويد * كلكم يطلب صيد * غير عمرو بن عبيد » !

وقد دخل على المنصور بعد ما بايع للمهدي فقال له : عظمى يا عمرو . فقال : يا أمير المؤمنين ، إن الله أعطاك الدنيا بأسرها ، فاشتر نفسك منه ببعضها ، وإن هذا الذي في يدك لو بقى في يد غيرك لم يصل إليك ، فاحذر ليلة تمخض بيوم لا ليلة بعده ! أما مذهبه ، فهو يشبه مذهب واصل في النظريات الفلسفية ، ولا يختلف عنه إلا في مبدئه السياسي الذي يقضى بتفسيق الفريقين المتحاربين من المسلمين .

أبو هذيل العلاف :

هو محمد بن الهذيل العبدي العلاف ، ولد في البصرة في سنة ١٣٥ هـ — سنة ٧٥٢ م ، وكان من موالى بني عبد القيس . ولما شب تلقى العلم في بغداد على عثمان بن خالد الطويل أحد تلاميذ واصل بن عطاء ، وكان في زمانه شيخ المعتزلة ، ومقدم الطائفة ، ومقرر الطريقة ، والمناظر عليها ؛ وكان من أشهر أهل زمانه في القدرة على الجدل . وقد حدثنا المؤرخون أنه لم يكبد يستقر في بغداد حتى بلغت شهرته مسمع المأمون ، فقربه من مجلسه ، وجعل يشير بينه وبين خصومه وأنصاره مناظرات علمية جدية ، وكذلك طالما كان الجدل يشتعل بينه وبين هشام بن الحكم زعيم الروافض في ذلك الحين . وقد اعتبر العلماء أبا الهذيل أول منشئ الاعتزال الفلسفي المؤسس على الاطلاع الواسع . وأخيرا توفي أبو الهذيل في سنة ٢٢٦ هـ — سنة ٨٤٠ م ، أو في سنة ٢٣٥ هـ — سنة ٨٤٩ م أى عن إحدى وتسعين سنة فيما يرى الأول ، ومائة سنة فيما يرى الثاني . وقد رجح الأستاذ كارادى فوفى دائرة المعارف الاسلامية الفرنسية الرأي الأول .

كتب أبو الهذيل كثيرا من المؤلفات ، ولكنها فقدت جميعها . وكل ما وصل إلينا من آرائه هو نقول عن تلاميذه وخصومه وعن المؤرخين المحايدين .

غير أن ما وصل إلينا من هذه الآراء يدلنا دلالة واضحة على أن المترجمات الاغريقية كانت

قد بدأت تعمل عملها في البيئات العربية ، إذ لا يكاد الباحث يتأمل في آراء أبي الهذيل حتى يتبين له أنها قد غذيت بعناصر جديدة لا عهد للقديما بها ، فهو مثلاً لم يعتنق الرأي القديم القائل بنفي الصفات بتاتا ، بل قال بأن البارئ عالم بعلم ، وعلمه ذاته ، قادر بقـدرة ، وقدرته ذاته ، وهلم جرا . وقد تأثر في هذا الرأي بقول الفلاسفة : إن ذاته واحدة لا كثرة فيها بوجه ، وإنما الصفات ليست وراء الذات معاني قائمة بذاته ، بل هي ذاته ، وترجع الى السلوب أو اللوازم . وقد علق الشهرستاني على هذا الرأي بقوله : « والفرق بين قول القائل : عالم بذاته لا بعلم ، وبين قول القائل : عالم بعلم ، هو ذاته ، أن الاول نفي الصفة ، والثاني إثبات ذات هو بعينه صفة ، أو إثبات صفة هي بعينها ذات . وإذا أثبت أبو الهذيل هذه الصفات وجوها للذات ، فهي بعينها أقانيم النصراني أو أحوال أبي هاشم (١) » .

وهذه الصلة التي يعقدها الشهرستاني بين وجوه أبي الهذيل وأحوال أبي هاشم ، وبين أقانيم المسيحيين ، لها وجاهتها فيما أرى ، على الرغم من أن الأستاذ كارادى فوى يقول : إنه لا يرتضى هذا التشبيه . ولو أنه علل نقده للشهرستاني لناقشناه فيه ، ولكنه قد ساقه على عواهنه . أما نحن فبرهاننا على صحة التشبيه ما أثبتناه حين عرضنا لدرس الفلسفة المسيحية من أوصاف للأقانيم تشبه كثيرا وجوه أبي الهذيل وأحوال أبي هاشم ، فليرجع اليها الباحث في مواضعها . ومن أبرز آرائه التي تأثر فيها بالفلسفة الإغريقية قوله : إني لا أقول بحركة لا أول لها ولا آخر ، ولكنى أقول بسابقة السكون على الحركة وتلوه إياها ، وبأن بدء الخلق هو بدء هذه الحركة ، ونهايته نهايتها . وهذا تصوير من بعض الوجوه للنظرية الإغريقية التي ترجع الى الحركة إبراز كوامن الهيولى الأزلية وتسييرها من القوة الى الفعل ، وتوليد الشخصيات المختبئة في المنحركات ، وإنما نقول : من بعض الوجوه ، لأن النظرية الإغريقية تصرح بأزلية الحركة وأبديتها على عكس رأى أبي الهذيل .

ومن هذه الآراء أيضا تقسيمه الكلام الإلهي الى قسمين : الاول لا في محل ، وهو ما يتعلق بالخلق والإيجاد ، فان قول البارئ : ليكن كذا ، ليس في محل ، لعدم وجود المحل إذ ذاك . والقسم الثانى في محل ، وهو ما يتعلق بالأمر والنهى .

ومنها كذلك قوله : بأن المقتول لا يموت بأجله ، وإنما قبله . وقوله : بأن العقلاء من أهل الفترة غير ناجين ، لأن العقل السليم هو وحده مناط التكليف . هذا ، وله نظريات أخرى غير ما ذكرنا ، ولكننا نكتفى بهذا القدر .

(١) انظر صفحة ٥٦ جزء أول من الشهرستاني :

الدكتور محمد غنوب
أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

« يتبع »

تاريخ الفقه الاسلامى فى مصر

تمهيد:

لا شك أن اللغة العربية قد دخلت ، بإشراق شمس الاسلام ، فى عهد جديد كله خير وبركة .
ولا شك أن الفكر الانسانى ، والعقل العالمى ، قد وجدوا فى الاسلام غذاء جيدا لا يفتنى ،
ومادة غزيرة لا تنفد .

فأما اللغة العربية ، فقد نزل بها القرآن الكريم ، فسمت بسموه ، وخلدت بخلوده ، وترقت
ألفاظها وعباراتها بمجاعة البلغاء إياه ، واقتباسهم منه ، وزال ما كان بها من جفوة وغلظة ،
فأصبحت بيضاء نقية ، لا لبس فيها ولا إبهام ، ولا عيب مما يعترى الكلام .

ثم رفعت بما أحدثه القرآن والحديث فيها من علوم وفنون ، وانتشرت بانتشارها فيما
فتح الله على المسلمين من أمصار ، واستعملت على سائر اللغات فى مواطنها ، وأصبحت لغة قوم
ذوى عز وسيادة ، ومدنية وملك ، كما أصبحت لغة علوم وفنون ، وتدوين وتصنيف .

وأما الأفكار والعقول ، فقد وجدت فى الاسلام ديناً رحب الصدر ، واسع الاحتمال ،
لا يهاب العقل ، ولا يصادم العلم .

وضعت قواعد الاسلام وقضاياه من أول يوم بين يدي العقل ، وطرحت على بساط العلم
والبحث ، فجعلت تفحصها العقول ، وتصهرها مراحل العلوم ، وتبلوها التجارب ، وهى ترفع
رأسها رويدا رويدا فى ثقة وإيمان ، لا تخشى أن تحفضه الأيام وفى الناس عقول ، وفى الدنيا إنصاف .

ثم ظلت فوق ذروتها العليا ، تحدجها الأبصار حيناً ، وتسكل عنها حيناً ، وهى فى كل
حال ينبعث منها نور الحق ، وينبثق منها شعاع الهدى .

ومرت عصور ، وتوالت دول ، وتولت ملوك ، وأقيمت نظم ثم بدلت ، واشتجر صراع
عنيف بين العلوم ، والأديان ، واللغات . فإذا كان حظ الاسلام فى لغته وعلومه ، من هذا
الصراع العنيف ؟ وبماذا خرج من هذه المعارك المختلفة الألوان والأغراض ؟

إنه خرج منها منتصرا مرفوع الرأس ، يحمل بإحدى يديه عقيدته سليمة طاهرة ، نقية
صافية ، ويحمل بالأخرى علومه ولغته وتاريخه .

لو أن أحدا مثل له تاريخ الاسلام العلمى ، فوقف بحيث يستعرضه ، وتمر عليه جيوشه ، وتجربى أمامه كتائبه ، لرأى ما يملأ النفس روعة وجلالا ، وما يعمر القلب يقينا وإيمانا .
فهذه كنوز ثمينة ، فى التأليف والتصنيف ، ورثناها عن آبائنا وجدودنا .
كنوز فى اللغة : متونها ، وآدابها ، وشعرها ، ونثرها ، ونحوها وصرفها ، واشتقاقها ، ومعانيها ، وبيانها ، وبديعها ، وسائر فنونها .
وكنوز فى علوم القرآن : تفسيره وتأويله ، ومجازه ، وأسباب نزوله ، وطرق الاستنباط منه ، وهدايته ، ومبادئه فى الإصلاح وبناء الأمم ، وأسلوبه فى التربية والتشريع .
أسرار لا تحصى ، للفقيه فيها نظر ، وللأديب نظر ، وللغوى نظر ، ولصاحب النحو نظر .
وفى دائرتها يعمل المصلح ، والمربي ، والمرشد ، ورجل الدين ، ورجل القانون .
وكنوز فى علوم السنة : من رواية ودراية ، وتخرىج وتعديل ، وناسخ ومنسوخ ، ومذاهب فقه ، وأصول أحكام ، وتاريخ رجال . وغير ذلك من علوم وفنون .
هذه صفحة من تاريخ الاسلام العلمى ، كتبها أبطاله الأولون ، وسار على سنتهم أبناؤهم وأحفادهم ، الى هذا العصر الذى نعيش فيه .
وهذه قافلة العلم مازالت تسير ، لا تقف عند حد ، ولا تعرف الركود ولا الجود .
ونحن — أبناء هذا العصر — من حقنا ، بل من واجبنا أن نسير فى هذا الركب كما سار الذين من قبلنا ، وأن يضع كل منا لسينة فى هذا البناء الشاخ الذى شيده آبائنا .
ومن الخير أن يعبد القادرون منا الى استكشاف النواحي التى مازال بها شيء من الغموض ، وارتياح المواطن التى تحتاج الى التمهيد والتعبيد ، فقد طال ما جرينا فى السهل ، وتخلينا عن الوعر ، وكثر ما آثرنا المنال القريب ، على المنال البعيد !!
إن العلم لا يعرف الترفه ولا التمتع ، وإنما يسلس جاحه ، وينال صعبه ، بالتقشف والتخشن .
وإني أضرب لهذا مثلا قريبا حاضرا : لماذا لم يعن أحد من المؤلفين أو الكتّاب فى عصرنا الحاضر العناية الواجبة بتاريخ الحركات العلمية واللغوية والأدبية فى مصر خاصة ؟
إننا إذا أردنا أن نقف على تاريخ هذه الحركات فى مصر ، اضطررنا الى الرحلة الى بلاد غير البلاد ، لأقصد الرحلة الحقيقية التى هى سفر واغتراب ، وإنما أريد الرحلة الى السكتب العامة ، التى لم تتقيد ببلد دون بلد ، وإنما تتحدث عن الآداب والعلوم فى البلاد جميعا بوجه عام .
فلما تجد كتابا يجمع بين دفتيه الحديث عن الأدب المصرى قديمه وحديثه ، ويخصص أبوابه وفصوله لهذا الموضوع تخصيصا . فإذا أردت أن تقف على هذه الناحية فإنك لابد راحل

الى الكتب العامة ، التي تسوق الحديث عن الأدب مخنطاً من غير تمييز ، فتجتمع أدب الحجاز الى أدب الشام ، الى أدب العراق ، وربما عرجت على الأدب المصري فسته مسا رقيقاً رقيقاً ، لا أثر فيه لدراسة أو تمحيص ، ولا لتعمق أو استيعاب ، عندئذ ترى جملاً منفردة ، وفتفا مبعثرة ، لا تقوم بها شخصية مستقلة ، ولا تنال منها صورة واضحة ! وتكون النتيجة أنك تعود من هذه الرحلة كما بدأت ، خالي اليدين مما أردت !!

وقل مثل هذا عن النحو والنحاة ، فلا شك أنه كان لمصر نحو ، كما كان لها أدب ، ولا شك أنه كان في مصر نحاة ، كما كان فيها أدباء وشعراء ، ولا شك أنه كان لهؤلاء النحاة طرق تنفق أحياناً مع طرق غيرهم ، وتختلف أحياناً ، وأن هذا الاختلاف تارة يكون يسيراً هادئاً ، وتارة يكون عنيفاً شديداً ، ولكن ، هل تستطيع أن ترسم للنحو صورة مصرية واضحة ؟ وهل تستطيع أن تجمع من النحاة المصريين هيئة مستقلة متميزة ؟

لا ! وأنت مضطر أيضاً الى الرحلة الى كتب النحو العامة ، لتقرأ ، من حيث يحلو لك أو لا يحلو ، الأحاديث الطوال عن نحو البصرة ، ونحو الكوفة ، ونحو البصرة ، ونحو الكوفة . فإذا عثرت على شيء من الحديث عن المصريين ، ونحو المصريين ، وجدته مجحلاً مقتضباً مشتبهاً ، وحينئذ تعود مسرعاً من حيث أتيت ، خالي اليدين مما أردت !

وتعال معي الى الفقه ، وتاريخ الفقه ، أو كما يقولون عنه « تاريخ التشريع » : أكان في مصر فقهاء ؟ أكان لهم فقه ؟ أكان لهم رواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ما لون هذا الفقه في عصوره المختلفة من عهد الفتح الى اليوم ؟ وما هذه الرواية ؟ وما مدى انتفاعهم بها ؟

ارجع الى الكتب المؤلفة في « تاريخ الفقه » . ارجع الى الكتب التي تتحدث عن أصول الفقه ، وتذكر الاسس التي بنى عليها الأئمة والفقهاء مذاهمهم . ارجع الى كتب التاريخ العام ، ارجع الى كتب المذاهب المختلفة التي تتحدث عن فقه أصحابها وتجمع رأى الحجازي والعراقي والشامي والمصري والمغربي ، لا تفرق بين أحد منهم ، ولا تعنى بتبيين وجهات أنظارهم .

ارجع الى ذلك كله ، وارحل اليه ، ولتطل رحلتك كما تحب أن تطول ، ثم حدثني : هل عدت في هذه المرة من رحلتك مملوء اليدين ؟ وهل استطعت أن ترى للفقه المصري صورة واضحة ، وأن تتبين ملامح هذه الصورة ثابتة غير مهتزة ولا متأرجحة ؟ وهل استطعت أن تحاق بفكرك في جو من الفقه الاسلامي له طابع مصر ، وفيه روح مصر ؟ وهل استطعت أن تصل بروحك بروح فقيه مصري خالص أو غير خالص ، لتهتدي الى نفسه وعقله ، وثقافته ، وطريقة تفكيره ؟ لا بد من « لا » .

هذه نواحي نقص من غير شك ، ولكننا مع ذلك أنصرف النظر عنها ، وترى مؤلفنا أو كاتبنا يفر منها فرارا ، لأنه يؤثر الراحة ، والطمانينة ، ويكره أن يقلق راحته بحث عميق ، ويعكر صفوه نظر دقيق ، ويرى أنه لا بأس عليه إذا ترك الورد لما حوله من أشواك !!
يجب أن يتقدم أصحاب الأدب لتلافي هذا النقص من الناحية الأدبية ، فيقوم منهم من يؤرخ أدبنا المصري العربي ، ويحرص على أن يعطى قراءه فكرة واضحة عنه ، وعن أدبائه وشعرائه ، وعن عهود انحطاطه وارتقائه .

يجب أن يكون لنا شأن غير هذا الشأن ، وأن تكون لنا مهمة أعلى من هذه المهمة .
ويجب أن يتقدم المشتغلون بالنحو بمثل ذلك في ناحيتهم ، فيدرسوا النحو المصري العربي ويؤرخوا رجاله ، ويدلوا على ما عسى أن يكون لهم من آثار علمية أو عملية في هذا العلم العظيم .

ويجب أن يتقدم المشتغلون بتاريخ الفقه غير هيايين ولا وجلين ، فيزاملوا الفقه الإسلامي من عهد الفتح الى اليوم ، ويبينوا كيف كان شأنه في مصر ، ويعطوا صورة عن اشتراكوا في فتح البلاد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعن جاء بعدهم من التابعين والفقهاء ، وماذا كان نصيب مصر من المذاهب الفقهية ، وما شأن القضاء فيها ، وهل كان لها فقه (في حدود الشريعة) يمتاز عن فقه غيرها من الأمصار ؟ وإلى أي مدى كانت تتأثر بفقه الحجاز والعراق مثلا ؟ وإلى أي مدى كانت تأخذ بالرأي أو تعمل بالحديث ؟

عليهم أن يتنقلوا مع هذا التاريخ مرحلة بعد مرحلة حتى تنتهي بهم الرحلة الى عصرنا ، وينظروا فيما عليه اليوم فقهننا .

هذا اقتراح أعرضه على الأدباء والعلماء راجيا أن يصادف منهم قبولا .

ولعلنا بذلك نخدم التاريخ العلمي لمصر ، كما خدم تاريخها السياسي قديما وحديثا .

وإني أتقدم للمساهمة في هذا العمل ، وأخذ على عاتقي نصيبا من عبئه ، وأرجو أن يوفقني الله الى الحديث عن « تاريخ الفقه الاسلامي في مصر » في مقالات متتابعة ، ابتداء من العدد القادم ، وبالله أستعين ، وهو حسبي ونعم الوكيل ما

محمد محمد المرنى

المدرس بكلية الشريعة

الورع والمال

ترك عبد الله بن المبارك دنانير وقال : اللهم إنك تعلم أني لم أجمعها إلا لأصون بها حسبي وديني .
وقال ابن عيينة : من كان له مال فليصلحه ، فإنكم في زمان من احتاج فيه الى الناس كان أول ما يبذله دينه .

في عالم الأدب العربي

نظرات في الأدب العربي

جاهليته وإسلاميته

— ٢ —

جناية الأدب الجاهلي على الأدب العربي

ظهر هذا البحث في الربيع الماضي ، ونشرت لنا مجلة الرسالة فيه كلمة ، تحت عنوان : « بين جناية الأدب الجاهلي والجناية عليه » كانت على هامش الموضوع ، ولم تكن في صميمه ؛ ولا يخامرني ريب في أنها كانت واضحة أو قريبة من الوضوح ، في معناها المراد ، بدرجة تغنيني عن الشرح والتوجيه .

ومثير هذا البحث ، رجل قوى الخلق ، متين الدين ، معروف التاريخ ، يحميه سياج من تربيته ، وعقله ، واتزانه ، أن ينفذ الشك الى نيته ، أو يستتراب في نبل الغاية التي رمى إليها . ولعل من الخير أن أشير هنا ، الى أنه ليس أخطر على آرائنا — معاصر الأزهريين — من أن نترع فيها عن قوس عاطفتنا الحادة ، التي ركبتها في طبيعتنا تلك البيئة الدينية الغالية ، التي لا يمكن حمل فضلها على الناس ؛ فليس أكل لرجل الدين من سعة الصدر ، واصطناع الأناة ، وتقليب الرأي على وجوهه ، قبل إصدار الحكم فيه . وإن خيرا للدين ألف مرة ومرة ، أن أجمع عليه البر والمسيء ، من أن أفرق عنه كل من قصّر به عمله عن أن يكون من كبار الصالحين ؛ ومن يدري ؟ فقد يكون لمن أذوده عن الدين باسم الدين ، وجهة نظر هي أشبه بحقيقة الدين من وجهة نظري ؛ وبخاصة من تربّي تربيتي ، وتكمّل بما حرمتني الأقدار بمضه أو كله . أنا رجل رجعي ، يعرف خلطائي جميعا ، أنني أرى الدين والأزهر بخير ، ما بقيت فيما طائفة تمثل الجود الديني بأنتم معانيه ، حتى تردّنا الى الحد الوسط ، أمام طغيان الحضارة الغربية الفاتنة الرهيب ، ولكني أريدها لحفظ التوازن ، لا للحرمان ؛ ونحن في طور انتقال .

لم يكن لهذا البحث من خطر الشأن ، بعض ما كان لبحث « الشعر الجاهلي » ، ولعله كان يمرّ على القراء في عناية معتادة أو فوق المعتادة بقليل ، لو لم تُنصح به فرصة لخصم معاول ،

اهْتَبَلَهَا، فَتَمَرَّهَا فيما أجدى على شيوع البحث من جهة، وعلى إظهار براءته هو في تشقيق الكلام، وبصره بفنون الأدب، وقدرته على الاستطراد، من جهة أخرى. ومردّ الفرق بين الباحثين، إلى أن هذا البحث لا اتصال له بالدين إلا من ناحية غير مقصودة، كما ستعرف؛ ثم إلى فرق ما بين الباحثين؛ فهذا باحث تغلب عليه النزعة العلمية، وذلك باحث أديب؛ والموضوع من موضوعات الأدب، يقوّمه الذوق الأدبي، أكثر بكثير مما يقوّمه النظر العلمي. ومن ذا الذي يريد الشعراء على أن ينزلوا على حكم العقل والواجب غير العلماء؟! فأما الأدباء، فانهم أرقّ أكبادا من أن يحرموا الشعراء حرية التحليق في آفاق الخيال. وأكبر الظن أن صاحب هذا البحث قد أراد به رياضة نفسه بحملها على ما تأبى، ورياضة قلمه بأجرائه فيما يعارض هواه؛ أو أنه — وقد جدّد في زيه — ظن أنه يستطيع كذلك أن يجدّد في آرائه، فأبت عليه الخلققة الأزهرية المحافظة، التي تبدو من خلل حلتها الفرانجيّة، أن ينال كبير حظ من النجاح؛ وقد يما قيل:

يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل

ترجع أهمية الشعر الجاهلي في نظر كل عربي بخاصّة، وفي نظر كل مسلم بعامة، إلى أمرين أساسيين؛ فأما أحدهما، فهو ما أشار إليه صاحب ضحى الإسلام نفسه ج ١ ص ٣١١ بقوله: «ووردت في القرآن والحديث ألفاظ لغوية، فضربوا أكباد الإبل إلى البادية، يستفسرون عن لفظ، أو يقفون على تعبير؛ ودعاهم ذلك إلى حفظ الأشعار، ففيها أحيانا ما يفسر لفظا قرأنا، أو يساعد على فهم تعبير قرأنا. فأكثرنا من رواية اللغة والأشعار لذلك، ودققوا فيها، وتحرّوا الموضوع من الصحيح؛ وما كان يبذل هذا الجهد، وذلك التحري، لولا ما وراءه من باعث ديني». اه بنصه. وعلق عليه في هامش الصفحة نفسها بقوله: «قال الثعالبي في أول كتابه فقه اللغة: «أما بعد، فإن من أحبّ الله أحبّ رسوله المصطفى، صلى الله عليه وسلم، ومن أحبّ النبي العربي أحبّ العرب؛ ومن أحبّ العرب، أحبّ اللغة العربية، التي بها أنزل أفضل الكتب، على أفضل المعجم والعرب؛ ومن أحبّ العربية، غنى بها، وثابر عليها، وصرف همته إليها». ويقول: «والعربية خير اللغات والألسنة، والإقبال على تفهمها من الديانة، إذ هي أداة العلم، ومفتاح التفقه في الدين. الخ».

«وقال ابن عباس: «الشعر ديوان العرب، فاذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب، رجعنا إلى ديوانها فالتسنا معرفة ذلك منه». وسئل عن قوله تعالى: «عن اليمين وعن الشمال عزين» قال: عزين: الحلق الرقاق، قال عبيد بن الأبرص: فجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منسبره عزيزنا انظر الالتقان: ١ — ١٤٩ وما بعدها». اه بنصه من ضحى الإسلام.

ومما يتصل بقول الثعالبي : « والعربية خير اللغات والألسنة » ما ذكره صاحب المثل السائر ، قال : « وحضر عندي في بعض الأيام رجل من اليهود ، وكنت إذ ذاك بالديار المصرية ، وكان لليهود في هذا الرجل اعتقاد ، لمكان علمه في دينهم وغيره ؛ وكان - لعمري - كذلك ؛ فجرى ذكر اللغات ، وأن اللغة العربية هي سيدة اللغات ، وأنها أشرفهن مكانا ، وأحسنهن وضعاً ، فقال ذلك الرجل : « كيف لا تكون كذلك ، وقد جاءت آخرها ، فنفت القبيح من اللغات قبلها وأخذت الحسن ؛ ثم إن واضعها تصرف في جميع اللغات السالفة ، فاختصر ما اختصر ، وخفف ما خفف ؛ فمن ذلك اسم « الجمل » فانه عندنا في اللسان العبراني : كوميل ، ثمَّالاً ، على وزن فوعيل ، فجاء واضع اللغة العربية ، وحذف منها الثقيل المُسْتَبْشَع ، وقال : جمل ، فصار خفيفاً حسناً . وكذلك فعل في كذا وكذا ، وذكر أشياء كثيرة . ولقد صدق في الذي ذكره ، وهو كلامٌ عالم به » اهـ بنصه ص ٧٣ المطبعة البهية .

ومن هذا الذي ذكره صاحب الضحى ، ومما نقله عن ابن عباس رضى الله عنه ، وعن الثعالبي ، يظهر السبب في شدة الرشيد على الحسن بن هانئ لما خرج على سنة شعراء العرب ، ونعى عليهم افتتاح القصائد بوصف الطلول ، والوقوف بالديار ، والتألم للفراق ، والحنين الى اللقاء ، الخ . واستبدل بذلك في كثير من مطالع قصائده وصف الحجر ؛ فسجنه الرشيد ، وبالغ في تهديده ؛ وزاد من حنقه عليه استهانتة بالعرب : عدنانيتهم ، وقحطانيتهم ؛ فقد هجا عدنان ، وافتخر بقحطان ، بقصيدته التي مطلعها :

لَيْسَتْ بِدَارٍ عَفَتْ وَغَيْرَهَا   ضَرْبَانِ مِنْ قَطَرِهَا وَحَاصِرِهَا
وفيها يقول :

فَاخْرَ بِقَحْطَانٍ غَيْرِ مَكْتَتَبٍ   خَاتَمَ الْجُودِ مِنْ مَنَاقِبِهَا
وَاهْجُ زَارَا وَافِرِ جِلْدَتِهَا   وَهَتَكَ السَّيْرَ عَنْ مَثَالِهَا

ثم عاد فهجا اليمن في قصائد كثيرة ؛ منها قصيدته التي يقول فيها :

لَا زِدَ عِمَانَ بِالْمُهْلَبِ زَوْهَ   إِذَا افْتَخَرَ الْأَقْوَامُ ، سَمَ تَلِينُ
وَبَكَرَ تَرَى أَنَّ النَّبْوَةَ أَنْزَلَتْ   عَلَى مَسْمَعٍ فِي الرَّحْمِ وَهُوَ جَنِينُ (١)
وَقَالَتْ تَيْمِمُ : لَا زِيَّ أَنَّ وَاحِدَا   كَأَحْنَفْنَا - حَتَّى الْمَاتِ - يَكُونُ (٢)
فَمَا لَمْ تُقِيسَا بَعْدَهَا فِي قَتِيْبَةٍ   وَغَيْرِ بِهِ ، إِنَّ الْفَخَارَ فَنُونُ (٣)

(١) مسمع ، كسندر : أبو قبيلة من ربيعة ، وآل مسمع : بيت بكر بن وائل في الاسلام . (٢) الاحنف بن قيس التميمي الذي يضرب به المثل في الحلم . (٣) هو قتيبة بن مسلم الباهلي القيسي ، القائد الاسلامي العظيم ، يقال إنه فتح سبع مدن في خراسان ، فيها سبعة حصون ، لم يصل اليها أحد قبله .

وقد أرغم أبو نواس على العودة الى وصف الطلول ، فعاد في خيث ، وذلك حيث يقول :

أعزّ شعرك الأطلال والمزل القفرا   فقد طالما أزرى به نعتك الخفرا
دعاني الى نعت الطلول مسلط   تضيق ذراعي أن أرد له أمرا
فسمعا — أمير المؤمنين — وطاعة   وإن كنت قد كلفتنى مركبا وعرا

وكذلك فعل الرشيد مع الفضل بن يحيى ، حين أنكر على الأصمعي إمعانه في وصف الجمل من قصيدة للعجاج ، ليلة سمره مع الرشيد ، إذ قال الفضل للأصمعي : « مالك تضيق علينا كل ما اتسع من مشاهدة السمر في ليلتنا هذه ، بذكر جمل أجرب ؟ » فقال الرشيد : « اسكت ، هي التي أخرجتك من دارك ، وأزعجتك من قرارك ، وسلبت تاج ملكك ؛ ثم ماتت ، فعُملت جلودها سياتا يضرب بها قومك ضرب العبيد . ثم قهقه ، ثم قال : لا تدع نفسك والتعرض لما تكره » ! فقال الفضل : « لقد عوقبت على غير ذنب ، والحمد لله » ! قال الرشيد : « أخطأت في كلامك ، يرحمك الله ! لو قلت : وأستمعين الله ، قلت صوابا ؛ إنما يحمد الله على النعم » .

ولما نهض تبادر الخدم فأمسكوا بيده ، حتى نزل عن فرشه ، ثم قدمت النعل ، فجعل الخادم يسوى عقب النعل في رجله ، فقال : ارفق ، ويحك ، حسبك ، قد عقرتني . قال الفضل : لله در العجم ! ما أحكم صنعتهم ! لو كانت سنديّة ، ما احتجت الى هذه الكلفة . قال الرشيد : هذه نعل ، ونعل آباءى ، رحمة الله عليهم ، وتلك نعلك ونعل آبائك . لا تزال تعارضنى في الشئ ، ولا أدعك بدون جواب بمضتلك ! ! ! « العقد الفريد لابن عبد ربه »

وعلى صلة بهذا ، قول يزيد المهلبى ، يعيب على بنى العباس تقريب الموالى وإبعاد العرب ، من مرثية له في الخليفة المتوكل على الله ، قنيل الأتراك :

لمّا اعتقدتم أناسا لا حلوم لهم   ضيعتم ، وضيعتم من كان يعتقد
ولو جعلتم على الأحرار نعمتكم   حمتكم السادة المنسوبة الخشد
قوم هم الخدم ، والأنساب تجمعهم   والمجد ، والدين ، والأرحام ، والبلد
إذا قريش أرادوا شد ملكهم   بغير قحطاف ، لم يرح به أود
أضحى شهيد بنى العباس موعظة   لكل ذى عزة ، فى رأسه صيّيد

***

وأما الآخر ، فهو توقف تعلم صناعة الشعر على رواية الأدب الجاهلى وحفظه ؛ فقد اتفق أهل البصر بالشعر ، على أن من قل حفظه أو عديم ، لا يكون له شعر ؛ وإذا جاء بشئ منه ، كان نظما ساقطا ، لا قيمة له عند أهل الصناعة ؛ وفي درجته ما كان من جنسه ، كشعار العصرين : الاسلامى والعباسى ؛ وعلى قدر جودة المحفوظ وطبقته فى جنسه ، وكثرتة وقلته ، تكون جودة الملائكة الحاصلة عنه للحافظ . قال العلامة ابن خلدون :

واعلم أن الأساليب عندهم عبارة عن المنوال الذي ينسج فيه التراكيب ، أو القالب الذي يفرغ فيه ؛ ولا يرجع الى الكلام باعتبار إفادته أصل المعنى الذي هو وظيفة الإعراب ، ولا باعتبار إفادته كمال المعنى من خواص التراكيب الذي هو وظيفة البلاغة والبيان ، ولا باعتبار الوزن كما استعمله العرب فيه الذي هو وظيفة العروض ؛ فهذه العلوم الثلاثة خارجة عن هذه الصناعة الشعرية ، وإنما يرجع الى صورة ذهنية للتراكيب المنتظمة ، كلية ، باعتبار انطباقها على تركيب خاص ، وتلك الصورة ينتزعها الذهن من أعيان التراكيب وأشخاصها ، ويصيرها في الخيال كالقالب أو المنوال ، ثم يلتقي التراكيب الصحيحة عند العرب ، باعتبار الإعراب والبيان ، فيرتصها فيه رصاً ، كما يفعل البناء في القالب ، أو النساج في المنوال ، حتى يتسع القالب بمحصول التراكيب الوافية بمقصود الكلام ، ويقع على الصورة الصحيحة باعتبار ملكة اللسان العربي فيه ؛ فان لكل فن من الكلام أساليب تختص به ، وتوجد فيه على أنحاء مختلفة ؛ فسؤال الطول في الشعر ، يكون بخطاب الطول ، كقوله : يادارية بالعلماء فالسند ؛ ويكون باستدعاء الصحب للوقوف والسؤال ، كقوله : قفا نسأل الدار التي خف أهلها ؛ أو باستنبكاء الصحب على الطلل ، كقوله : قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل ؛ أو بالاستفهام عن الجواب لمخاطب غير معين ، كقوله : ألم تسأل فتخبرك الرسوم ؟ ومثل تحية الطول بالأمر لمخاطب غير معين بتجنيها ، كقوله : حتى الطول بجانب الغزل ؛ أو بالدعاء لها بالسقيا ، كقوله :

اسقى طولاهمو أجش هذيم وغدت عليهم نضرة ونعيم
أو سؤاله السقيا لها من البرق ، كقوله :

يا برق ، طالع منزلا بالبرق واحسد السحاب لها حداء الأينق
أو مثل التفجع في الجزع باستدعاء البكاء ، كقوله :

كذا فليجل الخطب ، وليفدح الأمر وليس لعين لم يفيض ماؤها عذر
أو بالتسجيل على ألا كوان بالمصيبة لفقده ، كقوله :

منابت المشب ، لا حرم ، ولا راعى مضى الردى بطويل الرمح والباع
أو بتهنئة فريقه بالراحة من ثقل وطأته ، كقوله :

ألقي الرماح ربيعة بن زار أودى الردى بفريقك المغوار

ولا يفيد هذه الأساليب ، إلا حفظ كلام العرب نظماً ونثراً « اه مقدمة ص ٧٢ طبعة فهمي .

ومن هنا كان أهل العلوم كلهم ، من الفقهاء والنحاة وغيرهم ، قاصرين في الشعر ، لقلة نظرهم من جهة ، ولخدش ملكة البلاغة عندهم بما يسبق الى محفوظهم وبمنا . . .

القوانين العلمية ، والعبارات الفقهية التي لا حظ لها في البلاغة . ولقد كان الأزهريون ، ولا يزالون ، يعتقدون أن الأدب والعلم لا يجتمعان . وهم في ذلك رَجَدٌ مصيبين ؛ ويشهد لهم أننا لم نزهريا أحرز فَوْقًا في الأدب ، إلا جاء مقصراً في العلم ، أو ترك ساحته جملة .

***

يساند الأمرين الآنفين ، أننا قومٌ عرب ، والعرب أشدُّ الأُمم عصبية وحنينا الى وطنهم الأول وعيشتهم الأولى ؛ لذلك لم تلبهم مفاتن ما فتحوها من البلاد والممالك ، عن التغنى بذكر بلادهم ، وعن اتخاذ الشعر القديم نموذجا لهم في الصناعة وفي الخيال . وأن الحنين الذي هز أبا الحسن علي بن جودي ، وهو في رياض الأندلس ، الى نجد ، فأطلق لسانه بقوله :

أحنّ الى ربح الشمال فانها   تذكرنا نجدا ، وما ذُكرت نجدا
تمر على ربع أقام به الهوى   وبذل من أهليه جائمة رُبدا

وقوله :

خليلى ، عن نجد ؛ فان بنجدهم   مصيفا لبیت العاصمى ومربما
ألا رجّعا عنها الحديث ، فأنى   لأغبط من ليلي الحديث المرجما
عزيز علينا - يا بنة القوم - أننا   غريبان شتى ، لا نطبق التجمعا
فريق هوى منا : يمان ومشم   يحاول يأسا ، أو يحاول مطمعا
كانا خلقنا للنوى ، وكانما   حرام على الأيام أن نتجمعا

أقول : إن الحنين الذي هز هذا الأندلسى الرافه ، الى مرابع نجد ومصايفها ، فأطلقه سجعاً مردداً ، وغرداً ساحراً ، هو هو الذى بهز المصرى والشامى والأفريقى والسودانى ؛ أو بعبارة أعم وأشمل ، هو نفسه الذى بهز مشاعر كل مسلم الى معاهد الاسلام الأولى ، فيطلق لسانه بمحاكاة أول أسلوب عرفه الاسلام .

***

أما بعد ما تقدم ، فاعتبارُ تأثير الأدب العربى ، بالأدب الجاهلى ، جنائية ، هو — كجنائية الآباء على الأبناء التى اشتترعها الحكيم الشاعر أبو العلاء المعرى ، بقوله : هذا جناه أبى على ، وما جنيت على أحد — اعتراض على الطبيعة ، أو على شىء غير الطبيعة ، بؤاً الأدب الجاهلى من الأدب العربى هذا المذموم ، لا اعتراض على جوهر الأدب .

وتحقيق قضية هذه الجنائية ، فى المقال التالى ، إن شاء الله ؛ فلقد طال هذا الحديث

عبد الجواد رمضان

كلية اللغة العربية

في حفلة المحمل

دورات الجمل السبع

كثر كلام الناس في « حفلة المحمل » و « دورات الجمل السبع » ، فمنهم من يحب التمسك بها إبقاءً للتقديم على قدمه ، ومنهم من يرى إلغائها لأنها من المحدثات التي لم تؤثر عن الصدر الأول .

وإرشادا للحق في هذه المسألة أقول :

لحفلة المحمل ناحيتان : ناحية تاريخية ، وناحية دينية . فأما الناحية التاريخية فلا أعرض لها ، ولا أذكر فيها إلا ما هو معروف من أن العصر الذي نشأت فيه فكرة المحمل ، لم يكن من عصور الرقي الفكري والديني ، وإنما كان من عصور التأخر والانحطاط التي أضيف فيها إلى الدين ما ليس منه .

وأما الناحية الدينية ، فإننا إذا نظرنا إلى حفلة المحمل كحفلة يقصد منها الدعاوة للحج ، وخروج الكسوة بمظهر يلفت إليها أنظار المسلمين ، فينبئ في نفوسهم الرغبة في أداء فريضة الحج ، وجدناها حفلة لا يابها الدين ، ولا تنكرها الشريعة ، ما دامت مبرأة من كل ما يسيء إليها ، ويشوه وجهها السمح . ذلك أن الإسلام لا يأبى أن يأخذ بأية وسيلة من شأنها أن تعين على إظهار شعيرة ، أو الإعلان عن سنة .

فهو مثلا ، لا ينكر المحراب لأنه وسيلة إلى معرفة القبلة ، ولا ينكر مدفع الظهر لأنه وسيلة لتحديد وقت الصلاة ، ولا ينكر إعلاء صوت الخطيب بأداة تضخيم الأصوات ، ما دام ذلك وسيلة لإبلاغ صوت الحق إلى الناس ، وإذاعته بينهم .

وإنما الذي ياباه الدين ، هو العادات المنافية له ، المخالفة لأغراضه ، أو التي تنير في نفوس الناس اعتقادا غير صحيح في الأحكام الدينية .

فن ذلك ما يحدث عادة يوم الاحتفال بالمحمل من اختلاط النساء بالرجال على صورة شائنة ، تنكرها الآداب ، وتمجها الأذواق ، ولا ترضى بها الشرائع والأخلاق .

ومن ذلك دوران المحمل سبع مرات كما يدور الطائفون بالبيت ، واستلام مقوده كما يستلم الحجر الأسود ، في إجلال وتقدير .

فالإسلام لا يعرف طواغا إلا حول البيت ، ولا يعترف بالتقريب والتعظيم لشيء . يستلم

إلا للحجر الأسود ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف بشيء إلا بالبيت ، ولم يقبل شيئا إلا هذا الحجر ، ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « والله إنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك » .

هذه هي روح الاسلام ، ومبادئ الاسلام ، التى يعرفها الفقهاء ، ويقررها الأئمة . يقول الفقهاء : « إن وقوف الناس — غير الحجاج — يوم عرفة مجتمعين فى مكان تشبها بالواقفين بعرفات ، مكروه كراهة تحریم ، لأنه مخترع فى الدين ، إذ الوقوف إنما عهد قرينة بمكان مخصوص ، فلا يجوز فعله فى غيره ، كالطواف ونحوه . ألا ترى أنه لا يجوز الطواف حول مسجد أو بيت سوى الكعبة » .

هذا نص صريح من كلام الفقهاء . فدورات الحمل إذا صورة لما يحدث من الطواف حول البيت ، فى ذاتها ، وفى عدها ، وهى مخترعة لا يعرفها الدين ، وليست ضرورية فى الدعاوة للحج ، لأنه يمكن أن تتم هذه الدعاوة على خير وجه بدونها ، وكذلك القول فى استلام المقود وتقبيله ، وهما بعد ذلك صورتان تشوهان وجه الدين ، وتعينان خصومه على ما يبتغون من تلمس أسباب الطعن فيه ، والغرض منه . فمن الطبيعي إذا أن يتناولها هذا النص الفقهى الذى قدمنا ، وأن يعمل أولو الأمر على حماية الناس من اعتقاد أنهما من الدين ، وحماية الدين من أن يلصق به ما ليس منه .

وبعد : فهذا هو رأينا فى المسألة من وجهتها الدينية ، أرجو أن يجد القراء فيه ما ينير

محمود سننوت

لهم سبيل الحق والهدى

هما قيل فى المال

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بالله من الفقر . والفقر هو أن لا يجد الإنسان حاجته وحاجة عياله ، لا المتفق عليه اليوم من الاقلال مع الكفاف . قال فقر بمعناه الصحيح مذموم لأنه من أكبر القواطع عن ممارسة الفضائل . ولذلك قال على بن أبى طالب رضى الله عنه لابنه محمد : يا بنى إني أخاف عليك الفقر فاستعذ بالله منه ، فإن الفقر منقصة للدين مدهشة للعقل ، داعية للعقت .

وروى عن لقمان أنه كان إذا مر بالأغنياء قال لهم : يا أهل النعيم الأصغر ، لا تنسوا النعيم الأكبر . وإذا مر بالفقراء قال : إياكم أن تغبنوا مرتين .

وقيل لأفلاطون : لم صار الرجل يقتنى مالا وهو شيخ ؟ فأجاب : لأن يموت الإنسان فيخلف مالا لأعدائه ، خير من أن يحتاج فى حياته إلى أصدقائه .

في بلاغة القرآن

« اللهم ارزقني التفكير والتدبر لما ينلوه اساني من كتابك ،
والفهم له ، والمعرفة بمعانيه ، والنظر في عجائبه ، والعمل بذلك
ما بقيت ، إنك على كل شيء قدير » . عمر بن الخطاب

جلوت لك في الحديث السابق بعض ما تهدي إلى عقلي ، واستنطف لي بياحه من أسرار
البلاغة في آيتين من آي الذكر الحكيم ؛ ولعلك عجبت منها العجب كله . « وأي شيء أعجب
من أن تتجاذبك معاني الوضع في ألفاظ القرآن ، فتري اللفظ قاراً في موضعه لأنه الأليق
في النظم ، ثم لأنه مع ذلك الأوسع في المعنى ، ومع ذلك الأقوى في الدلالة ، ومع ذلك الأحكم
في الإبانة ، ومع ذلك الأبدع في وجوه البلاغة ، ومع ذلك الأكثر مناسبة لمفردات الآية
بما ينقدمه أو يترادف عليه ؟ » . وهذا من أظهر الفروق بين أنواع البلاغة في القرآن وبين هذه
الأنواع في كلام البلغاء . فنظم القرآن يقتضي كل ما فيه منها اقتضاء طبيعياً بحيث يبني هو عليها
لأنها في أصل تركيبه ، ولا تبني هي عليه ؛ فليست فيه استعارة ولا مجاز ولا كناية ، ولا شيء
من مثل هذا يصح في الجواز أو فيما يسمعه إلا مكان أن يصلح غيره في موضعه إذا تبدلته منه ،
فضلاً عن أن يبنى به ، وفضلاً عن أن يُرَبَّى عليه ولو أدت اللغة كلها على هذا الموضع . فكأن
البلاغة فيه إنما هي وجه من نظم حروفه ؛ بخلاف ما أنت واجد من كلام البلغاء ، فإن بلاغته
إنما تصنع لموضعها ، وتبني عليه ؛ فربما وفّت وربما أخلفت ، وهي لو رفعت من نظم الكلام
ثم نزل غيرها في مكانها لرأيت النظم نفسه غير مختلف ، بل لكان عسى أن يصح ويجود
في مواضع كثيرة من كلامهم .

كم حارت العقول الواصفة في وصفه ، وكلت الألسنة البارعة عن نعته ، لأنه المطمع
بظاهره في نفسه ، والممتنع في باطنه بنفسه ، ولأنه لا يشبه كلاماً تقدمه ، ولا يشبهه كلام
تأخر عنه ، ولا يتصل بما قبله ، ولا يتصل به ما بعده ، فهو الكلام القائم بنفسه ، البائن
من جنسه ، العالي على كل كلام قرن إليه وقيس به . وإنه ليرى فيه عند الانفراد بتلاوته من
غرائب الفصاحة ، ونواقب البلاغة ، ونوادر السكّم ، ونبایع الحكم ، ما يعجز الخواطر عن
الكلام فيه ، والإيضاح عن عجائب ما فيه . حقا إنك « لتحار إذا تأملت تركيب القرآن
ونظم كآبانه في الوجوه المختلفة التي يتصرف فيها ، وتعمد بك العبارة إذا أنت حاولت أن تمضي
في وصفه ، حتى لا ترى في اللغة كلها أدل على غرضك ، وأجمع لما في نفسك ، وأبين لهذه الحقيقة
غير كلمة « الإيجاز » .

« ثم ماذا يبلغ القول من صفة هذا التركيب العجيب وأنت ترى أن أعجب منه مجيئه على هذا الوجه الذي يستنفد كل ما في العقول البيانية من الفكر ، وكل ما في القوى من أسباب البحث ، كأنما ركب على مقادير العقول والقوى ، وآلات العلوم وأحوال العصر المعقبة . »

« ولن نجد في وصفه كلاما أدق ولا أبرع ، ولا أخصر ولا أجمع مما وصفه به من أوتي الحكمة وجوامع الكلم ، الذي لم يسمع الناس بكلام قط أعم تقعا ، ولا أصدق لفظا ، ولا أعدل وزنا ، ولا أجمل مذهبا ، ولا أكرم مطلبا ، ولا أحسن موقعا ، ولا أسهل مخرجا ولا أفصح عن معناه ، ولا أبين في خواه ، من كلامه صلى الله عليه وسلم كثيرا ؛ فهو الكلام الذي قل عدد حروفه ، وكثر عدد معانيه ، وجل عن الصنعة ونزه عن التكلف ، وهو الذي ألقى الله عليه المحبة ، وغشاه بالقبول ، وجمع له بين المهابة والحلاوة ، وبين حسن الإيفهام وقلة عدد الكلام . ولعل بعض من لم يتسع في العلم ، ولم يعرف مقادير الكلام ، يظن أنا تكلفنا له من الامتداح والتشريف ، ومن الترين والتجويد ، ما ليس عنده ، ولا يبلغ قدره ؛ كلا والذي حرم التزيد على العلماء ، وقبح التكلف عند الحكماء ، وبهرج الكذابين عند الفقهاء لا يظن هذا إلا من ضل سعيه (١) »

لن نجد في وصف القرآن أحسن من وصفه صلى الله عليه وسلم : حدث الترمذي أن ابن أبي طالب رضى الله عنه سمع الرسول وهو يقول : « أما إنها ستكون فتنة » . فقال له : فما المخرج منها يا رسول الله ؟ فقال عليه السلام : « كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم ، وخبر ما بعدكم ، وحكم ما بينكم ، وهو الفصل ليس بالهزل ، من تركه من جبار قصمه الله تعالى ، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله تعالى ؛ وهو حبل الله المتين ، وهو الذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم ، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ، ولا تلبس به الألسنة ؛ ولا تشيع منه العلماء ، ولا يخلق على كثرة الرد ، ولا تنقضي عجائبه ؛ وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا : « إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشاد فآمنوا به » ، من قال به صدق ، ومن عمل به أجر ، ومن حكم به عدل ، ومن دعى إليه هدى إلى صراط مستقيم » .

أضف إلى هذا أنه كلما دار الزمان ، وتقدمت العلوم ، وتكشفت للإنسان أسرار الكون ، استبان للناس من عظمة القرآن ، واتضح لهم من وجوه إعجازه ما لم يدر لهم ولا لأبائهم بخلد . فهذه أسرار طيبة ، وهذه أسرار فلسفية ، وتلك أسرار زراعية كشف عنها العلم الحديث ؛ وإلى الأخيرة تلفت النظر لطرافتها وغضارتها :

قال الله تعالى : « ومن الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله ونصيبنا من أنفسهم كمثل جنة يربو أصابها وابل فأنت أكلها ضعفين ، فإن لم يصبها وابل فطل ، والله بما تعملون بصير » .

(١) البيان والتبيين للجاحظ .

لقد ساءلت نفسي وأنا أتدبر هذه الآية : لماذا كانت هذه الجنة ربوة ؟ ولماذا عبر الله عن سقيها بإصابة الواابل ؟ وهل لذلك من فائدة في كونها تؤتى أكلها ضعفين ؟
قال الخليل : الربوة : أرض مرتفعة طيبة ، وخص الله بالذكر التي لا يجري فيها ماء من حيث العرف في بلاد العرب ، فمثل لهم ما يحسنونه ويدركونه . وله رحمه الله :

ترفعت عن ندى الأعماق وانخفضت عن المعاطش واستغنت بسقيها
فقال بالخشوخ والرمات أسفلها واعتم بالنخل والزيتون أعلاها

وقال ابن عباس الربوة : المكان المرتفع الذي لا يجري فيه الأنهار ، لأن قوله : « أصابها وابل » يدل على أنها ليس فيها ماء جار . قال أبو حيان : وتفسير ابن عباس الربوة بالمكان المرتفع الذي لا يجري فيه ماء إنما يريد المذكورة هنا ، لقوله : أصابها وابل ، فدل على أنها ليس فيها ماء جار ، ولم يرد جنس الربوة لا يجري فيها ماء ، ألا ترى إلى قوله تعالى « ربوة ذات قرار ومعين » ؟ وخصت بأن سقيها الواابل لا الماء الجاري فيها على عادة بلاد العرب بما يحسنونه كثيرا ، وخص الربوة لحسن شجرها وزكاه ثمرها . فدل من الحق أن القرآن عبر بإصابة الواابل عن السقيا لأن هذه الربوة التي أشار إليها لا تجري فيها الأنهار كما روى عن ابن عباس ، أم جريا على عادة بلاد العرب ، وتمثيلا لهم بما يحسنونه ويدركونه كما يقول غيره من المفسرين ؟ عندي أن القرآن لم يرد ذلك ، ولم يذهب إليه ، وإنما ذهب إلى سر عظيم كشف عنه العلم الزراعى : فقد أثبت علماء النبات بعد تجارب أخطأها الحصر وما أخطأها الصواب ، أن الحدائق التي تنشأ في الأراضي المرتفعة تغل أحسن من الحدائق المفضاة في الأراضي الواطئة ، لأنها بعيدة عن الرشح الزائد ، والماء الزائد ، ولأن الهواء يتخلل بين طبقاتها في يسر وسهولة ، فيساعد على التأكسد وصلاح المواد الغذائية ، التي تمتصها الشجيرات الجذرية طيبة سائغة وتغذى بها الساق ، والأوراق والزهور ، فيزكو الزرع ويستغلظ ويستوى على سوفه ، يعجب الزراع ، ويؤتى أكله ضعفين بإذن الله .

ولقد أثبت هؤلاء العلماء أيضا أن أحسن طريقة للسقى ، طريقة المطر الصناعى ، لأنه يزيل ما على الأشجار من أضرار ، فتفتتح مسام الأوراق ، وتسهل عليها الفتحة والتنفس ، أو « التهليل الكالوروفلى » .

ولأنه ينشر الماء على سطح الأرض بالتساوى ، فتأخذ منه كل بقعة حاجتها ، ولا تتعرض الأشجار والنباتات للذى . فهذا سر إشار « الربوة » وسر « إصابة الواابل » كما بينه العلم الحديث ، وجاء بيانه مصداقا لقوله تعالى : « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ، أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد » .

معرض كلاً العالمين في الإسلام والمسلمين

المستشرق إميل ديميرجهام الفرنسي

يشهد بأن الإسلام دين عالمي عام

أوفدت جريدة (لا بورص اجيبسيان) مندوباً لها الى أشهر رجالات التفكير العالي في فرنسا لمعرفة آرائهم في موضوع (فرنسا والاسلام) ، ونشرت له في عدد ٢٧ مارس من هذه السنة كلاماً للمستشرق الجليل إميل ديميرجهام تحت العنوان المتقدم صدرته بقولها :

« بعد أن نشر إميل ديميرجهام (Emile Demergham) بحثاً على جوزيف دوميستر وتوما مور ، ومفكرى عهد النهضة الأوروبية ، رأى نفسه مأخوذاً بروحانية الاسلام وخاصة بناحيته الباطنية ، فعنى منذ سنين بدراسة كل ما يختص بهذا الدين . فبعد أن نظر في كل ما صادفه من عادات المراكشيين وتقاليدهم الدينية ، ترجم (خيرية) عمر بن الفارض الصوفي سلطان العاشقين وشرحها للشيخ عبد الغنى النابلسي . وقد نشر كتاباً أسماه (حياة محمد) ، وهو عمل نهائي في سيرة النبي ، أبان فيه عن ألمعية ، وتفوق في بعد النظر ، وعن مواهب في الاستشهاد بالتاريخ ، وخاصة عن الميل الى ديانة التوحيد التي نشأت في البلاد العربية ، ولم تغب عنه عظمتها وقوة انتشارها باعتبار أنه كانوليكي وفرنسي الجنس .

« إن إميل ديميرجهام يشتغل منذ زمان طويل في عمل كتاب على « حياة الاولياء المسلمين » سيملاً نشره أهل المعرفة غبطة ، وسيعتبره القارئ الغربي البعيد عن هذه الأمور كشفاً . هذه الدراسة ، كما يسره الاعتراف به ، قد سمحت له بالتروض على « الصبر » و « الفقر » و « التوكل » ، وهي الثلاث الفضائل الاسلامية المحض . ولا يوجد أمامنا أمثل من ديميرجهام ليشفي غلتنا فيما نحن بسبيله من الاستغناء الذي شرعنا فيه . ذلك لأنه مع إكبابه على دراسة النصوص العربية ، تضلع في معرفة العقلية الاسلامية لأهل أفريقيا الشمالية . فإليك ما قاله لمندوبنا : « إن المسلمين باعتبار كونهم أمة وسطا بتسمية القرآن ، يلوح لي أنهم معدون جغرافياً وروحياً لأن يكونوا جماعة اتصال بين الغرب والشرق الأقصى ، وبين شعوب شمال البحر المتوسط وأفريقيا . فهذا الارتباط الذي لا بد منه دون شك لحفظ التوازن الروحي للعالم ، وهذا

الموضع من قلب الكوكب الأرضي من جاوة والهند الى المغرب ، يظهر أنه اختص هذه الكتلة المؤلفة من ثلاثمائة مليون من البشر أن يكونوا مركز الثقل للعالم القديم . ولهذا السبب نجدها محل عناية العناصر المختلفة — وقد صار ذلك أشد وضوحا اليوم — في أوروبا التي يمزق بعضها بعضا أمام نظرها الآن .

« للمؤرخ ظاهرة في هذا الموطن يفرض عليه تسجيلها ، وهي أن أساس التقليد التاريخي المشترك بين أوروبا والعالم الاسلامي هو الوحي الذي أنزله الله الى ابراهيم ومن جاءوا بعده ، ومنهم موسى وعيسى ؛ والثقافة اليونانية التي نقلها العرب الى الغرب مع رياضيتهم وفلاسفتهم : أفلاطون وأرسطو وبلوتان من مصر ؛ وفكرة القانون والنظام الشرعي الذي كان قائما في روما .

« فليس يدهشنا والحالة هذه أن الضمير الاسلامي يستنكر ، جريا على مبدئه وغريزته ، كل مذهب يدعو الى العنصرية والنيبتشية (١) والى الفلسفة المادية لتاريخ البشرية ، والى أية حكومة استبدادية ، ذهابا الى أن الله قدس الشخصية الانسانية والهيئة الاجتماعية معا . فالخضوع الاسلامي المرموز اليه بكلمة (عبد) للمولاه الحق ، يعتبر ضمانا لكرامة المسلم الذاتية . وعند المسلمين أن كل الكائنات المستعمدة وجودها من واجب الوجود المطلق ، التي يطلق عليها عالم الشهادة وتسلم عنها الانبياء ، تتساوى كلها في قيمتها وفي تلاشيها أمام رب العالمين ، ولكن ما أوتيته من الإلهام الإلهي لا يبلخ . وقد وجه الاسلام دعوته لجميع الشعوب دون اعتداد منه بالجنسيات والأصول . وجميع الذين اتبعوه يأتون من أربعة أفاق الأرض كل سنة محررين بالحج . معتقدين أن الناس أجمعين سيلتقون يوم الحساب عارى الاجسام يتصيبون عرقا ، ويطلقون كربا .

« إن الشعوب الاسلامية والشعوب المسيحية التي لم تصبأ الى الوثنية الحديثة ، تستوى في اكتوائها بتغلب الظلمة والمتنزهين بالمساكيا فيلية ، وبالخضوع لفاتحين متغشمين ، فلا شيء يمنع أن يكون قد وقر في صميم ضمائرهم الإيمان بالمسكانة العامة للعالم ، والعدالة ، وقدسية الأمر الواقع » .

(مجلة الأزهر) : إنا مع شكرنا الأستاذ ديمير جهام المستشرق على حسن نظره في الاسلام ، نشكر عليه صرفة لمداول آية « وكذلك جعلناكم أمة وسطا » عن مرماها الديني الى مرمى اجتماعي ، وخاصة في موطن كبير الدلالة على مهمة الاسلام ، وعلى ميزته على سائر الأديان . فقوله تعالى : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس » ليس معناه : وكذلك جعلناكم أمة في بلاد تصلح لأن تكونوا فيها جماعة اتصال بين الشرق والغرب ، ولكن معناه : وكذلك

(١) النيبتشية : مذهب فريدريك نيبتش الفيلسوف الألماني . وقد أسسه على وجوب تربية القوة المحبوبة والارادة بصرف النظر عن كل اعتبار روحي أو إنساني ، وهو يعتبر الرحمة والعطف ضمنا في النفس وغورا في الطبيعة .

جعلناكم أمة هي من عقائدها وأصولها وآدابها على الصراط السوي ، بعيدة عن الإفراط والتفريط ، لتكونوا شهوداً على غيركم في غلوهم وتقصيرهم ، وخروجهم عن سواء السبيل في عقائدهم وتقاليدهم . وهذه أمانة أدبية لم تحمّلها أمة غير الأمة الإسلامية ، وإن احذروا من أن تتحول عن معناها بمثل ما ذكره الأستاذ ديميرجهم رأينا أن نعقب على قوله بهذه الملاحظة .

الاسلام والعصر الراهن

للكاتبة المغربية (سيدة سافيتري)

هذه السيدة المغربية تحميد الفرنسية الى درجة التأليف بها ؛ ألقت كتاباً في الإسلام باسم (الإسلام والعصر الراهن) وصفه المسيو جاك نارجو في جريدة (البتي بلو) الباريسية بقوله : « إن هذا الكتاب سيسهل كثيراً على الأوروبيين معرفة الدين الاسلامي ، وإنه سيعدل آراء ضالة عنه ، ويكشف عن أصوله القيمة للانسانية المنهجية بمجموعها نحو مدنية فاضلة » . وقالت السيدة سيدة :

« نحن معشر النساء المسلمات لا نزال بعيدات عن الآراء الغربية وكلها في مصلحة الاسلام . أما اللاتي أخذن طريقهن في الترقى على الطراز الغربي فلا نظن أنهن سعيدات . فان المرأة التي تمنى أن تنحدر لترتفع في الملاذ الدنيوية لم تفهم الغاية التي خلفت من أجلها ، ولا مثلها الأعلى وقيمتها بالنسبة لها .

« أما خلاصة ما أريد قوله ، فهو أن لدى المسلمة التي تريد أن تعقل من عناصر إيمانها قاعدة صالحة لأن تقيم عليها حياة سعيدة . فهي ليست مضلة بعقيدة الخطيئة الأولى ، ولها أن تنجس الى الحياة بقلب نقي ، متبعة مثلاً أعلى لا غبار عليه ، وشاعرة بقيمتها الذاتية التي لا نزاع فيها » .

ولم تهمل السيدة سيدة أن تلم بمسألة تعدد الزوجات ، وهي المسألة التي اتخذها خصوم الاسلام تسكاًة للنيل منه ، قالت :

« أما مسألة تعدد الزوجات فهي تشريع حكومة تعترف بالقوانين الطبيعية بغير نفاق ، ولا هرب من التبعات . فالاسلام لا يوجب تعدد الزوجات إيجاباً ، ولكنه يسمح به . والاسلام بقبوله تعدد الزوجات استطاع أن يحرم الزنا على الرجال والنساء » .

تقول : لقد أحسنت السيدة سيدة كل الاحسان بعملها الجليل الذي يقول عنه محرر البتي بلو إنه يزيل كثيراً من ضلالات الأوروبيين عن الاسلام ، فما أولاهما بقول المتنبى :

فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال

محمد فريد وهدي

نظام الوقف في الاسلام

وآثاره المترتبة عليه

ذكرنا في العدد السابق أن خلافاً نشب بين أبي حنيفة وصاحبيه في لزوم الوقف وعدمه ؛ وأن مذهب أبي حنيفة هو عدم لزومه ، بخلاف الصحابين فإن مذهبهما لزوم الوقف وتأبيده . فنذكر اليوم بإيجاز أدلة كل من المذهبين ، ولكن يجدر بنا أن ننبه قبل ذلك الى أن أباحنيفة لا ينكر ألبنة مبدأ الوقف ، فهو مبدأ متفق عليه ، بل على أنه قرينة الى الله عند الجميع .

فن أدلة الصحابين :

(١) أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخير لم أصب ما لا قط أنفـس عندي منه ، فما تأمرني ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن شئت حبست أصله ونصفت بثمرته . فجعلها مهر صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث . . . وقد أشهد عمر في زمن خلافته على كتاب وقفه نفراً من المهاجرين والأنصار . قال جابر بن عبد الله : فما أعلم أحداً ذامياً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حبس ماله من ماله صدقة مؤبدة لا تشتري ولا توهب ولا تورث .

فخادنة عمر رضى الله عنه وما يتبعها من رصد موسى الصحابة الأعيان وإطلاق غاتها على الفقراء ، آية على أن العين الموقوفة يمتنع التصرف فيها بالبيع ونحوه . وهذا هو معنى لزوم الوقف عند الصحابين .

(٢) استمرار حمل الأمة الاسلامية من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حادثة عمر من الصحابة والتابعين ومن بعدهم خلفاً عن ساف ، وجبلاً بعد جبل ، على وقف الأموال وحبسها أبداً . فقد وقف أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطاحه والزبير بن العوام وعائشة وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم ، أموالاً على سبيل التأبيد ، واستمر العمل بعدم الى يومنا هذا من غير تكير . وهذا إجماع عملي على خلاف قول الإمام أبي حنيفة ، وهو حجة شرعاً .

(٣) أن نية الواقف يوم أشهد على وقفه كانت قائمة على تأبيد ما وقف ، ليستديم بهذا التأبيد استمرار المنوبة من الله ما دامت منفعة وقفه جارية على أهلها حسب ما شرط في إشهد وقفه . فلو قدر الواقف في دخيلة نفسه عدم لزوم الوقف وانحلال الموقوف بعد موته ليقسم بين ورثته لما أشهد على كتاب وقفه .

هذا تلخيص ما اعتمد عليه الصحابان في التدليل على ما ذهبوا اليه من لزوم الوقف .

أما الإمام الأعظم أبو حنيفة فقد استدل على عدم لزوم الوقف ، وجواز الرجوع فيه من الواقف ، أو التصرف فيه بالبيع والشراء والهبة ، بما يلي ملخصا :

(١) قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « لا حبس عن فرائض الله سبحانه وتعالى » . ومعنى الحديث ألا يحبس مال بعد موت صاحبه عن القسمة بين ورثته . فاللزام عن هذا الحديث عدم خروج المال الموقوف عن ملك الواقف . وإذاً يكون الوقف غير لازم .

(٢) ما روى عن شريح رضى الله عنه أن محمداً صلى الله عليه وسلم جاء ببيع الحبس . . وقد ذهب صاحب البدائع الى أن الأموال الموقوفة كان بيعها محظوراً في الجاهلية ، فلما بعث الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم أباح بيعها ، وتلك الإباحة صريحة في جواز التصرف في الموقوف وعدم لزومه .

(٣) مما استدل به لمذهب أبي حنيفة أيضاً ما حرره العلامة الكمال بن الهمام ، وخلاصته : أن حقوق العباد لم تنقطع عن الموقوف ، فلهم حق الانتفاع به زراعة إن كان مما يزرع ، أو سكنى إن كان مما يسكن ، مثلاً ؛ وبقاء الحقوق في الموقوف دليل بقاء الملكية فيه ، ولا ملك لغير الواقف من العباد اتفاقاً ، فلزم عن تلك المقدمات المسئلة أن يكون الملك للواقف . ويؤيد هذه القضية أن للواقف نصب النظار على وقفه وعزلهم ، وصرف غلات الوقف على مقتضى شرطه . وملك التصرفات مجتمعة أو منفردة أمانة على بقاء الملكية في يد الواقف وعدم زوالها عنه .

(٤) أنه يلزم على قول صاحبين أن يخرج الموقوف عن ملك الواقف الى غير مالك ، وهو خلاف المعهود ، على أنه غير معلوم من مبادئ الشريعة .

هذه هي أدلة الفريقين باختصار . ولا أدري كيف يقع بين الإمام وصاحبيه هذا الخلاف ، وكيف تترتب عليه آثاره في يومنا الراهن بعد أن نقل عن الإمام رضى الله عنه أنه يستثنى من قاعدته الجارية على عدم لزوم الوقف حالة أخرى ، وهي أن يصدر بالوقف حكم حاكم . ومعنى ذلك أن حكم القاضي يرفع الخلاف بين الإمام وصاحبيه ، فيصبح الوقف المقضى فيه بحكم القاضي وقفاً لازماً عند أبي حنيفة .

ويدهى أن عهدنا الراهن قامت فيه خصومات حول الحبوس كلها تقريباً ، فما من وقف إلا وقد عرضت أعيانه وغلاته على القضاء فيقضى فيه قضاءه ؛ وما من وقف إلا اتصل به علم القضاء فيقول فيه كلمته ، فأصبحت الأوقاف لازمة عند أبي حنيفة تطبيقاً لهذا الاستثناء ، ولقاعدة « كل حكم من القاضي يرفع الخلاف » ، فلا أدري بعد ذلك مدى الخلاف ، ولا أترأى يترتب عليه ؟

الفتح الرباني :

تم الجزء الثاني عشر من كتاب الفتح الرباني وهو جامع لمسند الامام احمد بن حنبل . قام بترتيبه وتبويبه فضيلة الأستاذ الفاضل الشيخ احمد عبد الرحمن البنا . وقد وضع عليه شرحا أسماه « بلوغ الأماني » لا يترك حاجة في نفس قارئه إلا وفاها . نجاء عملا جليلا يشكر عليه الأستاذ . وفقه الله لاتمامه ونفع المسلمين به .

عنوانه عطفة الرسام رقم ٥ بالغورية بالقاهرة .

بين صديقين :

هذا عنوان كتاب وضعه حضرة الأستاذ الأديب الشيخ احمد جمعه الشرباصي الطالب بسكية اللغة ، موضوعه تحاور بينه وبين صديق له ، أهداه لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام وقال في إهدائه : « هذا كتاب تلمعت منه بواذر النورة الاصلاحية التي سيقوم بها الشباب في المجتمع عما قريب » . وكتابه يشمل عددا وفيرا من علمنا الاجتماعية ، وآراء جديرة بالناية لمعالجها . ولكن مما يعيبه ويضع من قيمته ، صراحته فيما يجب أن يكتم ، بل فيما الخير كله أن يكتم ، من الاعتراف بالانحرافات الخلقية ، والرعونات الشهوانية . وإنا لنأمل في الغيرة الملتزمة للأستاذ أن يرأب هذا الصدع في أسلوبه ليكون ما ينبغي ، منه جملا كله .

ثورة الاسلام وبطل الانبياء : أبو القاسم محمد بن عبد الله

للاستاذ الأصولي الجليل محمد لطفي جمعه جولات علمية يقوم بها في أثناء اشتغاله بالمحاماة يأتي فيها بالطريف الغض من الدراسات ، فاذا ألم بالقديم الذي روضته الأفلام ، جاء بأسلوب فيه يكشف منه نواحي جديدة تنطلبها النزعة العقلية في العصر الراهن . عرفت للأستاذ هذه الموهبة الثمينة فصار لما يكتبه أثر بليغ في توجيه الثقافة قل في الكتاب والمؤلفين من يساويه فيها .

وقد أنحف المطبوعات العربية حديثا بكتاب جليل القيمة أسماه (ثورة الاسلام وبطل الانبياء أبو القاسم محمد بن عبد الله) موضوعه دراسة تفصيلية للبيئة العربية والنشأة المحمدية ، نجاءت من خير ما كتب على أسلوبه الذي أشرنا إليه ، فالج فيه موضوعات لم يعالجها مؤلف قبله ، وكشف عن نواح تعتبر ذات دلالات حاسمة في تقدير نفسية النبي وسمو نشأته .

فنثنى على همة الأستاذ الجليل محمد لطفي جمعه ، ونرجوه أن يتابع هذه السلسلة القيمة حتى يأتي بجميع ما تشمله السيرة المحمدية من بحوث ، على أسلوبه هذا ، فهو من أفعال الأساليب في تجلية الحقائق ، وفي بناء فكرة صحيحة ثابتة للقارىء .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كلمة حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام

في احتفال الأزهر ببليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم

احتفل الجامع الأزهر المعمور في مساء يوم السبت الثاني عشر من شهر ربيع الأول لسنة ١٣٥٩ باحياء ذكرى المولد النبوى الكريم ، فاحتشدت فيه ألوف كثيرة من أقطاب العلم ورجال الدولة وطلبة العلم ووجهاء الناس ، وبعد تلاوة ما تسنى من آيات الكتاب الحكيم ألقى حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام خطبة طنانة جمعت بين الحكمة الدينية والبيان الباهر ، فكانت قبسة من نور الحق أفيضت عليه ، فأشعها على الحاضرين ، وحملتها موجات الأثير الى جميع أكناف الأرض .

لا جرم أن فضيلة الأستاذ الامام قد جمع من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وعظم خصائصه في صحف معدودة ، وبعبارات هي غاية في السمو الكتابي ، ما ضاقت عنه المطولات ، فكان ذلك منه إعجازاً في الإيجاز ، لا يعرف قدره إلا من عانى هذه المواقف . واختتم فضيلته الاحتفال بالدعاء لحضرة صاحب الجلالة الملك معز الاسلام ، ومؤيد الدين .

قال فضيلة الأستاذ الامام حفظه الله :

بسم الله الرحمن الرحيم ، به نستعين ، وعليه نتوكل ، ومنه نطلب التوفيق والسداد ، والهدى والرشاد .

رسول الله محمد بن عبد الله ! عليك صلوات الله وتحياته وسلامه وبركاته ، ما ذرّ شارق ولمع طارق . خصصت بصفات ميزك الله بها عن سائر ولد آدم ، في جسمك ، ونفسك ، وعقلك ، وعلمك ، وخلقك ، ولسانك ، وبيانك ، وأكمل لك هذا بما لم يؤته أحداً من خلقه ؛ فأنت الشجرة المباركة الكاملة في دوحة الانسانية ، أخذت أكمل ما في الدوحة من خصائص ثم آتت أحسن ما تؤتي شجرة مباركة من ظل وثمر .

أيها السادة :

كلما تعاقبت الأيام على الحوادث أبلتها ، لكن جسيمات الحوادث يزيد مرّة الأيام ذكرها ، ويعلم قدرها ، ويكشف عن جلالها وبهائها ، وقوتها وعظمتها . وحادث ميلاد النبي العربي الأسمى من أكبر الحوادث خطراً ، وأبعدها أثراً . غير وجه التاريخ ، وأفاض على الانسانية من الخير والبركة ، والعلم والعرفان ، ما لم يكن لها به عهد من قبل . ولكل نوع من الخليفة مثال

يخال إن لم يكن موجوداً ؛ وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذلك المثال الكامل من نوع الإنسانية ، إذا نظرت إليه من جميع أقطاره ونواحيه ، بهرك وملاك إعجاباً ، وقهرك على التأمل والبحث .

وإذا كان سرّ الوجود لا يزال محجّباً ، والناس تجدد فلا تصل إليه ، ولا تدرك إلا بعض الخصائص ، وأمامهم إليها سفر طويل ، ومراحل لا نهاية لها : « ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم » ، « أشهدوا خلقهم » ، سئكتب شهادتهم » ، فكذلك سرّ العظمة المحمدية لا يزال محجّباً ، ولم يعرف الناس إلا بعض الخصائص ؛ ولا يزال سرّ العظمة مبرقعا بالجلال والجمال ، منيعاً بروعة الضوء وقوة النور ، لسكن الآثار تهدي العارفين ، وتسوق أرباب البصائر الى العظة والاعتبار .

وإذا كان الله سبحانه وهو أحكم الحاكمين ، وهو أعلم حيث يجعل رسالته ، قد اختار محمداً صلى الله عليه وسلم أمينا على وحيه ، مبلغا أكمل دين وأتم نعمة ، وأقوم هدى وأقوى رشاد ، واختاره خاتم الأنبياء ، واصطفاه للإنسانية بعد أن قطعت مراحل شاسعة في سبيل الكمال ، واصطفاه للعالم جميعه أحمره وأسوده ، فقد صنعه الله على عينه مثالا كاملا خصه بأكمل الصفات ، وأرفع الدرجات .

وماذا أصنع أنا أو غيري أمام هذه العظمة التي ترد الطرف كليبلا ، سوى أن ألقت النظر الى بعض تلك الشائل للعظة والذكرى ، والذكرى تتمتع المؤمنين .

كل ما صح في الروايات عن أوصافه الخلقية ، يدل على أنه منح أجمل صفات الرجل وأكملها : بسط الله له في الجسم ، ومنحه من القوة ما أعدّه به لمصارعة الحوادث ، واحتمل الشدائد ، والصبر على المسكاره ، ليكون رجل جلال وجهاد ، إذا صارعه الباطل صرعه ، وإذا دعاه الحق نصره . وقد رووا أنه صرع (ركانة) وكان أشد أهل وقته ، وصارع أبا ركانة في الجاهلية مرات وصرعه ، فهو شبيه في هذا بأخيه موسى عليه السلام حيث وكز شخصا فقضى عليه ، وقيل فيه : « إن خير من استأجرت القوى الأمين » .

وإذا نظرتم الى حسن تديره ظواهر الخلق وبواطنهم ، وإلى سياسته العامة والخاصة ، وما أفاضه على الوسط حوله من علم وتهذيب ، وخلق وقوة وعزم وحسن معاشرة ، حتى خرج من هؤلاء الذين لم يدرسوا في مدرسة ، ولم يخرجهم جامعة ، أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلى ومعاوية وعمر و خالد وأبي عبيدة وابن عباس وابن مسعود ، من فحول العلماء ، وجلة الفقهاء ، وأبرع القواد ، ودهاقين السياسة ، وحماة الأخلاق ، وذوى البر والرحمة والشجاعة والنجدة - علمتم مقدار ما كان له من الآثار البالغ في تربية الرجال ، وتهذيب النفوس ، وتطهير الأخلاق .

ولقد كان مثلاً أعلى للأبطال في الشجاعة، يؤيدها سلاح اليقين بالله. حضر المواقف كلها ثابتاً لا يبرح، مقبلاً لا يدبر، وقد فر من حوله السكابة والأبطال مرات ولم تحفظ عنه فرة، حتى قال ابن عمر: «ما رأيت أشجع ولا أنجداً ولا أجود من رسول الله». وقال علي: «كننا إذا حمى البأس، واحمرت الحديق، اتقينا برسول الله، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه؟ ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبى صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان يومئذ أشد الناس بأساً». ولقد فزع أهل المدينة، وانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم النبى راجعاً قد سبقهم إلى الصوت، واستبرأ الخبر، والسيف في عنقه، وهو يقول: «لن تراعوا».

هذه القوة، وهاتيك الشجاعة، كانت لله، وفي سبيل الله، يصاحبها قلب رحيم، وصبر لا يفنى، وحلم لا ينفد. قال في أحدٍ لما كُسرت رباعيته، وشجَّ وجهه: «اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون». فقدم لهم العذر بالجهالة، ودعا لهم بالهداية، ولم يشارك أخاه نوحاً في الدماء على قومه، حيث قال: «رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً»، بل قال: «أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئاً». ومثله في هذه الرحمة مثل أخيه عيسى حيث قال: «إن تعذبهم فانهم عبادك، وإن تغفر لهم فانك أنت العزيز الحكيم».

كانت أخلاقه القوية الباهرة، يؤيدها الوحي الإلهي، والفناء في امتثال أوامر الله: «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین»، «واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور»، «فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل» - مادة لهذا المزيج المعجيب الذي يرضى إذا رضى الوحي والكتاب، ويغضب إذا سخط الوحي والكتاب، ويغضى عما فرط من أعدائه في حق شخصه، ويدعو لهم بالهداية، ويقول يوم فتح مكة: «أذهبوا فأنتم الطلقاء».

ولقد دلت أطواره جميعها، قبل النبوة وبعدها، على أنه كان شديد الرأي، قوى الفطنة، واسع الحكمة. انظر إلى تصرفه في وضع الحجر عند اختلاف قريش على من يضعه منهم، حيث أمر بشوب وضع فيه الحجر وأمسك كل فريق منهم بطرف من أطرافه، حتى إذا دنا من موضعه أخذه بيده الطاهرة فوضعه موضعه، وبذلك أزال الضغينة، وحقن الدماء.

هذه الحكمة التي كانت قبل النبوة، زادت النبوة قوة وثباتاً، فلم تفارقه في تبليغ الوحي، ولا في الحروب، ولا في تأليف الناس، ولا في سياسة العامة والخاصة. وكتب السير مليئة بالأمثلة والشواهد التي يخطئها العد، وتفوق عن الحصر.

أسعده في هذا كله طيب العنصر، وشرف النسب، والحياء، والتواضع، والشكر، والزهد، والعفة، والجود، والمروءة، وبيان ساحر يملك على النفوس أمرها، ويقفها موقف المشدود العاجز.

وسع الناس جميعهم خلقه ، فصار أبا رحيم ، وصاروا أبناء بررة ، كلهم عنده في الحق سواء ، لا يذكر أحدا بسوء ، وإن اقترف أحد سيئة قال : « ما بال أقوام يصنعون كذا » . لم يطو عن أحد بشره . على أنه كان أعرف الناس بالناس ، وكان شديد الحذر . كان يقول : « أحبكم الى وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا ، الموطون أكنافا ، الذين يألفون ويؤلفون » . يكرم كريم الأقوام ، ويتفقد أصحابه لا يغفل عنهم . لكل حالة عنده عتاد . يقرب الاخيار ، وأفضلهم عنده أهمهم نصيحة الله والرسول وللمؤمنين ، وأكرمهم عنده أحسنهم مواساة ومؤازرة . يلبس الشملة والكساء الخشن ، والبرد الغليظ . لا يبيت عنده دينار إلا دينارا أعده لقضاء دين عليه .

ثابر على الصراط المستقيم ، وثابر على الدعوة اليه ؛ فنى في الحق ، ولم ير له وجوداً إلا بالحق ، فنعم بلذته ، ونعم بجوار ربه حيا ، ونعم بجوار ربه ميتاً ، فسلام الله عليه يوم ولد ، وسلام الله عليه يوم مات ويوم بعث حيا .

ولقد فاز بكل مادما به ربه في دعائه المشهور ، المملوء جلالا وسجرا :

« اللهم إني أسألك رحمة تهدي بها قلبي ، وتجمع بها أمري ، وتلم بها شعبي ، وتصلح بها فائي ، وترفع بها شاهدي ، وتزكي بها عملي ، وتلهمني بها رشدي ، وتعصمني بها من كل سوء . اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ، ونزل الشهداء ، وعيش السعداء ، والنصر على الأعداء » . ولقد صح عنه صلى الله عليه وسلم : « ما من نبي من الأنبياء إلا أعطى ما مثله آمن عليه البشر ، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أو حاه الله إليّ ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة » . وروى عنه أنه قال : « المعرفة رأس مالي ، والعقل أصل ديني ، واليقين قوتي » . قفوا عند هذا ، وأطيلوا الوقوف ، وتأملوه وافقهوه ، فما الخير إلا في فهمه ، وإطالة الوقوف عنده .

لم تكن معجزته قارعة من القوارع ، يراها أهل جيلها ومن حضرها منهم ثم تغيب فلا تعرف إلا بالأخبار والسماع ، فلا عصا موسى وتفجير ينبابيع من الأحجار ، ولا شفاء الأمراض المستعصية ، ولا الريح الصرصر والناقة ، ولا الطوفان ، لا شيء من ذلك باق أمام العقل والفهم ، تستمد منه الحكمة ، وتفجر منه ينبابيع البلاغة ، ويشفي أمراض المجتمع ، ويقيم العدل ، ويعرف الناس ما يليق أن يعرف من الغيب ، ويضيء الطريق أمام الإنسان فيضع لنفسه أحسن النظم وأكمل القوانين .

لكن القرآن باق لا يبيد ولا ينقطع ، تجدد في كل حين آياته ، ويتذكر الناس بعظاته ؛ وهو الحصن إذا اشتد الكرب ، والملاذ إذا حميت السبل ، وتشابهت الأمور ؛ وهو سفينة النجاة من هذا البحر المضطرب الذي تغشاه الظلمات .

على أساس العقل — كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم — كانت معجزته ؛ وعلى أساس العقل شرعت الشرائع وسنت القوانين ؛ وعلى أساس العقل واجه الاسلام الانسان ووضعه حيث هو ، حيوان ذو عقل ، أباح له الدنيا وزينتها ، ومكّنه من الطيبات في حدود حددها ، ووفى غرائزه حقها بما يصلحها ، ثم رفع منزلته حتى جعله خليفة الله في الأرض ، وحبب إليه المعرفة ، وجعلها رأس المال ، وفتح أمامه الطريق واسعاً لإشباع شهوة العقل وفهمه في الحدود اللائقة به .

على أساس العقل قامت الدولة الاسلامية ، وقام العلماء الصالحون يفسرون الكتاب ، ويوضحون العقائد والشرائع ، فكانوا أئمة الهدى ، ومنار الرشد ، وساسة العدل ، وأساطين الحكمة ؛ وكانوا لله وفي سبيل الله ، لا لأنفسهم ، ولا لأئمة الجور والطغيان . ولما زحزح الناس الأساس ، ولم يرعوا حرمة العقل في مصائر الأمور ، زحزح الله الخير عنهم ، وأبعدهم عن فقه الدين ، كما أبعدهم عن الدين : « أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيماً » .

على أساس العقل يجب أن يفهم الكتاب ، وتفهم السنة ، وتفسر الآيات ، وينظر الى مصالح البشر . ومن أهدر العقل فقد أضاع الأساس وباء بالخمران .

رأس ماله صلى الله عليه وسلم المعرفة ، فهي تصحح العقيدة في الغائب والشاهد ، وتفسر آية الكون ، وتسخّر الطبيعة وتذلّلها للانسان ، وتجلّب سعادة الدنيا والآخرة ، وترفعه على الانسانية ، وتلطّف حدّة الطبيعة وقوتها ، وتعرّض الأمم وترفع قدرها ؛ لكن على شريطة أن يصاحبها الدين ، وتشدّها الأخلاق ، فإذا فارقت الدين والخلق ، نتجت شر النتائج ، وأمطرت سحبها الشر ، وقذفت صواعق الهلاك ، وكانت وبالاً على الانسانية . فهاذه الشرور الجائحة في العالم اليوم إلا نتيجة المعرفة بظواهر الحياة الدنيا مع الغفلة عن الآخرة : « يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون » . نسوا الله فأنساهم أنفسهم ، وأنكروه فعاقبهم ، سلبهم بهجة الحياة ، من طمأنينة ، وأمن ، وسلام ، ورضا بالقدر ، وقناعة بما قدره الله .

اليقين هو القوة ، فما اعتزّت أمة إلا باليقين ؛ فهو الذي يدفع الى العمل ، ويسوق الى الأسباب .

اليقين يزيل الراسيات ، ويحول مجرى الأنهار . ينبت الأخلاق الفاضلة إن لم تكن ، ويقويها إن كانت . فهو إيمان بالله وبالخلق ، وبأن الحياة الدنيا متاع الغرور ، وأن الآخرة خير وأبقى ، وأن الموت آت لا محالة ، إن كان مقدوراً لا تتق منه البروج المشيدة ، ولا الأطم المحصنة ؛ وأن الجنة أعدت للمعتقين المجاهدين في سبيل الله ، وفي سبيل الحق ، وفي سبيل الدود عن الوطن

والعرض ؛ وأن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة ، وأن العَدوة والروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ؛ وأن الشهداء في جوار الله ينعمون . وإيمان بأن الجبان الفارّ قاتل لله وللوطن ، وخائن للأهل والعشيرة والذرية .

أيها السادة :

لا يصلح أمر هذه الأمة إلا بالعقل ، والمعرفة واليقين ؛ فلم يذهب مجدها وعلمها وفقها إلا بإهدار هذه الأسس ، وبعدها عن فهم الكتاب وتعاليمه الراشدة ، وعن هدى صاحب الرسالة ، صلوات الله عليه ؛ وقد فرقها الجهل ، وأذهب ريحها عدم استعمال العقل .

قد يكون ذلك الشر الذي تعانيه الأمم بسبب غضب الله وسخطه على عباده ، وبعدها عن الأديان وغلوها في الإلحاد ، قد يكون سببا في الأوبة والرجوع الى الله . يقول الله تعالى : « وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما ، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضره » ، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون . فهذه المحن والويلات قد توجه الناس الى الواحد المعبود ، يطلبون النجاة فلا يجدونها إلا عنده ، في وحيه وهديه ، وقد تنسيهم هذه الشهوات الجاححة فيبحثون عن الشفاء . ومصائب الأمم لا تنسى سريعا ، وضررها لا ينكشف قريبا ، وآثاره تبقى ماثلة طويلا ، وفي هذه الحقيبة تفكر في الدين وتعود اليه ، إن شاء الله .

أيها الإخوان :

أحييكم تحية الاسلام ، وأهنيكم بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ؛ وأسأل الله لي ولكم عونا وتوفيقا ؛ وأسأله لي ولكم عيش السعداء ، وإيمان الأصفياء ؛ وأسأله للعالم عقلا يدنيه من الصواب ، ويشفيه من الجنون ، إنه اللطيف الرحيم .

وأسأله لبلادنا العزيزة طمأنينة وسلاما ، وسعادة وهديا ، ولصاحب الجلالة العزيز المحبوب ملكنا المعظم ﴿ فاروق الاول ﴾ رعاية من الله عزاً ، وأن يكون عونا على الحق ، ناصراً للدين .

وسلام الله عليكم ورحمته وبركته

السيرة المحمدية

تحت ضوء العلم والفلسفة

الحرب في شرعة الاسلام

لما استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، وأسس بها حكومته النبوية على ما وصفناها في الفصل المتقدم ، كان مقصودا بالقتل من قريش . وليس يُعقل أن تغمض قريش عينها ، ومصالحها الحيوية قائمة على زعامة الدين في البلاد العربية ، عن قيام زعامة أخرى في بلد كثير يصبح منافسا لأم القرى ، وربما بزها سلطانا على العقول ، وكر على قريش فأباد خضراءها ، وسلبها حقها الموروث .

ولا يسع الاسلام من جانبه مهما كانت ميوله سلمية « فاصفح عنهم وقل سلام » ، أن يستمر في منع القائم به عن الدفاع عن أنفسهم ، وعن الدين الذي أنزل للانسانية كافة ، في عالم يضع الحق فيه إن لم تكن وراؤه قوة تؤيده . فكان لا مناص من السماح للمسلمين بحماية أنفسهم ودينهم بالسلاح الذي يشهده خصوصهم في وجوههم ، فأُنزل الله قوله تعالى : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز . الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ، والله عاقبة الامور . وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود ، وقوم ابراهيم وقوم لوط ، وأصحاب مدين ، وكذب موسى ، فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير ؟ فكأن من قرية أهلكتناها وهي ظالمة ، فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد ! أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ، أو آذان يسمعون بها ، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور . ويستعجلونك بالعذاب ، ولن يخلف الله وعده ، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون . وكأن من قرية أمليت لها وهي ظالمة ، ثم أخذتها وإلى المصير . قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين . فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم ، والذين سمعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم »

هذا ولم يغفل الاسلام حتى في هذا الموطن ، موطن الدفاع عن النفس والدين ، أن ينصح لاتباعه بعدم العدوان ، لأن الموضوع حماية حق لا موضوع انتقام ولا شفاء حزازات الصدور .

وهذا من مميزات الحكومة النبوية ، فإن القائم عليها من نبي يكون كالجراح يضع مشرطه حيث يوجد الداء لا ستنصالة ، مع عدم المساس بالأعضاء السليمة ، ومقصده استبقاء حياة المريض لا قتله . والعالم كله في نظر الحكومة النبوية شخص مريض تعمل لا ستدامة وجوده سليما قويا ، خالصا من الأمراض العضالة . والاسلام باعتبار أنه دين عام للناس كافة ، يعد العالم كله أمة واحدة ، غير معتد بما أحدثته البيئات والتقسيم الجغرافية بينهم من الفروق في الألوان واللغات والأديان . لهذا السبب ولأن موحيه هو رب العالمين الذي وسعت رحمته كل شيء ، أحيطت جميع آيات الجهاد فيه بأوامر مشددة في مراعاة العدل مع المحاربين ، وعدم الإسراف في سفك دماهم ، والاعتداد بالظاهر من أعذارهم ، مما يعد مُثُلًا عليا لم تصل المدنية بعد جهادها الطويل ألوقا من السنين الى خيال منها ، ناهيك أنه يحرم على أهله أن يقتلوا خدم المحاربين الذين يمدونهم بالطعام والشراب ، ويعينونهم على حمل عتادهم ، وخدمة دوابهم ، وهذا غير ما أمر من احترام حياة شيوخهم وولدانهم ونسائهم ورجال أديانهم ، وعدم الاجهاز على جراحهم ، وعدم تعقب مهزومهم للفنك بهم من خلفهم . فقال الله تعالى : « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تفتدوا إن الله لا يحب المعتدين » وقال : « ولا يجرم منكم شأن قوم (أى ولا يحملنكم بغضكم لقوم) ، أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ، واتقوا الله إن الله شديد العقاب » وقال : « ولا يجرم منكم شأن قوم على أن لا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى ، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون » .

بهذه القيود الرحيمة ، وفي هذه الحدود العادلة ، أذن الله للمسلمين أن ينبذوا لأعدائهم على سواء ، وأن يقابلوا قوتهم بمثلها حتى يحق الله الحق ، وبزهق الباطل ، ويظهر دين الله على جميع ما حاكته الأوهام من عقائد باطلة ، وخيالات عاطلة . ولما كان القرشيون قد صارحوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحرب ، ولو كان تركهم وشأنهم بعد شخوصه الى المدينة لما تركوه وشأنه ، فقد اعتبرهم في حالة حرب ، وعاملهم على موجب هذا الاعتبار .

هنا لا بد لنا من نفي شبهة كثيرا ما أثارها خصوم الاسلام ضده ، إذ قالوا : إن الاسلام دين شرعت فيه الحرب ، والدين الحق يجب أن يتنزه عن ذلك فلا يدعو إلا الى السلام ، لأن الحرب من بقايا الوحشية الأولى ولا يجوز أن يعتمد عليها دين إلهي أنزل ليكون رحمة للعالمين .

لا جرم أن الذين يُدلون بهذه الشبهة لا يعرفون من طبيعة العالم الأرضي ومن عوامل الاجتماع الانساني ، ولا من تاريخ الأديان السماوية ، ما يجب أن يعرف ليحسب حكمهم عادلا ، ورأيهم مسددا .

إن طبيعة هذا العالم مبنية على التدافع والتغالب ، ليس فيما بين الناس لحسب ، ولكن فيما

بينهم وبين الوجود المحيط بهم ، وفيما بين كل فرد والعوامل المتسلطة عليه من نفسه . ولا تشذ عن هذه القاعدة العامة الحيوانات ولا النباتات أيضا . وقد بنى علماء النباتات والحيوانات وعلماء الانسان على هذا التدافع كل ترق طرأ على هذه العوالم الثلاثة ، ولا أظن أن قارئاً من قرائنا يجهل الناموس الذي اكتشفه دارون وروسل ولاس ودعواه ناموس تنازع البقاء ، وبنيا عليه كل تطور أصاب الأنواع النباتية والحيوانية والانسان أيضا . وقد أشار الله الى خطر هذا الأصل العظيم بقوله تعالى فيما يتصل بالانسان : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ، ولكن الله ذو فضل على العالمين » . وإنما تفسد الأرض بتغلب الأشرار ، وتقاعس الأخيار عن التنكيل بهم . وفضلا عن تغلغل الأشرار في شروهم ، فانهم لا يدعون الأخيار أحرارا في ممارسة فضائلهم . وقد صرح الكتاب الكريم بهذا في قوله تعالى : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا » . ألم تر كيف تصدى خصوم الدين النصراني للمسيح وما كان يدعو إلا للصلاح والسلام ، حتى أنهم استصدروا أمرا بصلبه فنجاه الله منهم ، وما زالوا بالذين اتبعوه يضطهدونهم ويقتلونهم حتى مضت ثلاثة قرون وهم مشردون في الأرض لا تجمعهم جامعة ، الى أن حماهم من أعدائهم السيف على يد الأمبراطور قنسطنطين الروماني ، واتفق أنه كان يدين بالنصرانية ، فلما ولي الملك أعمل السيف في الوثنيين ، وهدم هياكلهم ، وأجبرهم على قبول المسيحية ديناً لهم . ومن ذلك العهد أمكن المسيحيين أن يجاهروا بدينهم ، وأن يتخذوا لهم زعامة دينية . وأفادهم هذا الدرس القاسي في ضرورة استخدام السيف لنشر الدعوة ، ولقمع الوثنيين ، حتى دانت لهم أوروبا كلها . ولا يمكن أن ينسى أحد ما حدث بين البروتستانتية والكاثوليكية من الحروب الماسحة حتى استقر كل فريق منهم في الحيز الذي هو فيه .

أولم تر أيضا كيف تصدى الجاهليون لمحمد صلى الله عليه وسلم فمنعوه عن نشر الدين الذي أوحاه الله إليه ، وانتهى أمرهم بالتألب عليه لقتله ، والفراغ من أمره ؟ ثم ما حدث منهم بعد أن هاجر الى المدينة حيث تقصدوه بها ، مؤلين عليه القبائل الجاهلية لإبطال أمره ، والتعفية على أثره ؟

أفريد منير هذه الشبهة أن يقوم دين على غير السنن الطبيعية في عالم مبني على مبدأ التدافع والتنازع ، واستخدام القوة الحيوانية لطمس معالم الحق ، ودك صروح العدل ؟

يقول المعارضون : وماذا أعدتكم من حجة حين تجمع الأمم على إبطال الحروب ، وحسم منازعاتها من طريق التحكيم ، وهذا قرآنكم بدعوىكم للجهاد ، وبحكمكم على الاستبسال فيه ؟ نقول : أعددنا لهذا العهد قوله تعالى : « وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم » .

هذه حكمة بالغة من القرآن ، بل هذه معجزة من معجزاته الخالدة ، وهى أدل دليل على أنه لم يشرع الحرب لذاتها ، ولكن لأنها من عوامل الاجتماع التى لا بد منها مادام الانسان فى عقلينه ونفسيته المأثورتين عنه . غير أنه لم ينف أن يحدث تطور عالمى يتفق فيه على إبطال الحرب ، فصرح بهذا الحكم قبل حدوثه ليكون حجة لأهله من ناحية ، وليدل على أنه لا يريد الحرب لذاتها من ناحية أخرى . ولو كان يريد لذاتها لما نوّه بهذا الحكم . ولو كان ذكر له إمكان جنوح الأمم للسلم ، لكر على هذا القول بالدحض ، ولخص أهله على عدم الإصغاء اليه ، وعلى اعتباره من عوامل التثبيط لهم .

ومما يجب لفت النظر إليه ، أن الاسلام قد أشاد من ذكر كلمة السلام بما لم يفعله مذهب اجتماعى قبله . ناهيك أن الله قد سى نفسه السلام ، وجعل السلام تحية الاسلام يتبادلها المسلمون فى اليوم ملايين المرات ، ونوه القرآن فى آيات كثيرة بكلمة السلام ، ودعا الجنة التى وُعد بها المؤمنون بدار السلام ، وذكر أن تحية أهلها فيها سلام ، فجاء البلاد الاسلامية مشبعة بهذه الكلمة يتنفسها المسلمون ممتزجة بأوكسيجين الهواء ، وليست هذه سيرة الأمم التى تجعل شعارها الحرب فى الحياة ، واسكنها سيرة الدين يحبون السلام ويعملون على رفع لوائه بين الناس .

ويزيد هذا الأمر اتضاحاً أن الاسلام إنما سمح بالحرب لايجاد السلام ، لا لتأييد مبدأ التناحر بين الأنام ، فقال تعالى : « وقتلوهم حتى لا تكون فتنة ، ويكون الدين كله لله » . ومن العجيب أن الأمم المؤيدة للسلام هى فى مثل هذه الضرورة اليوم ، فقد تجردت لحرب طاحنة مكرهة عليها ، لاهم لها إلا إيجاد السلام ، فعلى من يتهم الاسلام باقرار مذهب التناحر أن يعتبر بما سبقت اليه الأمم الديموقراطية اليوم من مجزرة بشرية هائلة دُفعت إليها دفعا فى سبيل تحطيم مبدأ التناحر لا فى سبيل شئ آخر . فاذا كانت هذه الأمم التى وصلت من المدنية الى درجة رفيعة ، تضطر الى الدخول فى مثل هذه الحرب الماسقة ، فى القرن العشرين ، أفلا تكون أمثال تلك الضرورة تنشأ فى الجماعات التى فى دور التكوّن لتحمى وجودها ، فى عالم كان كل ما فيه موجهاً إليها لحملها ، وملاشاة كل ما حُمِلته من عوامل الهدم والبناء لتأسيس عهد جديد يخرج بالانسانية من الظلمات الى النور ؟

يتضح مما مر كله أن اعتراف الاسلام بالحرب ، كضرورة لا محيد عنها ، كان لحكمة بالغة ، لو أغفلت لكان تلاشى كل ما حُمِله الاسلام من عوامل إنهاض الأمم ، ووسائل نقلها من عهد كانت فيه تروح تحت كسف من الضلالات ، وتنوء تحت آصار من الاوهام ، الى عهد حرية التعقل والنظر ، والبحث والتدليل ، والمسئولية الشخصية ، وهى الثلاثة الأركان التى ابنتى عليها صرح التطور الأخير للانسانية المتجهة الى كمالها المنشود .